

Carl i Ljunggren

Bewefelsegrunder

hvarföre jag blef Methodist

af

Pastor J. Smith.

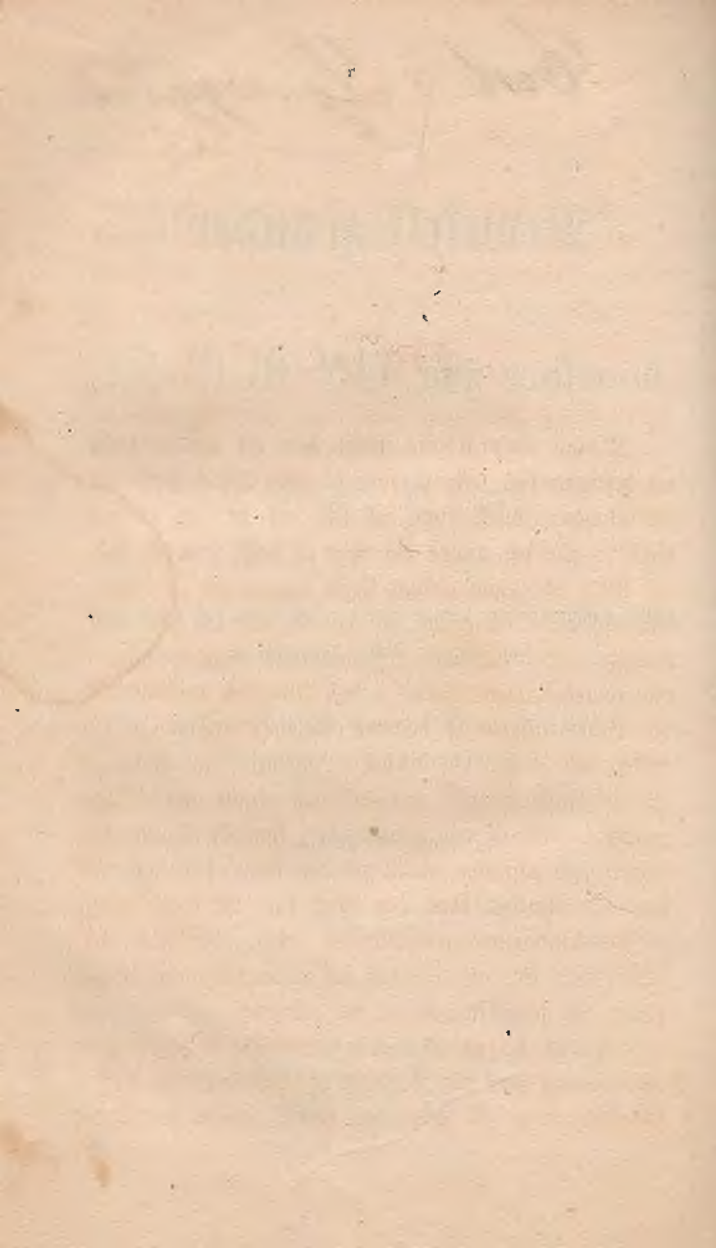
Hvilken några år war medlem af den calvinistiska Baptist-kyrkan,
(som antager sluten kommunion),

jemte en kort

berättelse om författarens religiösa erfarenhet
ända till den tid han blef Methodist.

Öfversättning.

Göteborg,
tryckt på Methodisternas förslag,
hos J. A. Granberg,
1869.

Företal.

Denna anspråkslösa skrift har till affigt: först att beswara den frågan, som så ofta blifwit ställd till författaren: "huru kom det till, att ni blef methodist?" — för det andra att fylla en brist, som icke blifwit fylld af någon annan skrift genom att i en sammanhängande öfversigt och på ett kort och sammanträngdt sätt framställa methodismens egendomligheter och förträffligheter både i dess lära och kyrkostyrelse och tillika några af bewisen för dess skriftenliga karakter och stora kraftfullhet. Jüngting är tydligare än det faktum, att methodismen ännu måste lida mycket i följd af den **ofunnighet**, som är allmänt rådande med afseende såväl på den sanna karakteren af dess egendomliga lära och bruk som också i anledning af motståndarnes wanställning deraf. Affigten med detta verk är, att bidraga till undanröjande af det förra och gendriswande af det sednare.

Skulle någon af våra baptistiska wänner göra invändning mot den benämning, hwarmed wi hafwa betecknat dem, så wilja wi endast swara derpå, att

vår förre wördade pastor, den iickligaste och inflytelserikaste man i sin kyrka, brukade säga, att han war willig att bära de orden: "**Sluten Kommunion. Calvinist-Baptist** *), skrifna med stora bokstäfwer på framsidan af sin hatt. För denna manligt christliga frimodighet att uttala sina känslor och åsigter wärdade wi honom, och för hans uppriktiga fromhet älskade wi honom, medan han lefde, och bewara hans minne med kärlek och ömhet, sedan han gått bort att mottaga sin lön i himmelen.

Wåtte emellertid allt tjena till — äfwen om wi här afwika från hwarandra i våra åsigter — att förena den allmänna kyrkan deruppe; detta är försattarens ödmjuka och allwarliga bön.

*) D. w. s. calvinistiska baptister, som endast gifwa sina egna medlemmar tillträde till nattwarden.

Första Kapitlet.

Berättelse om religiös erfarenhet.

Wid en ålder af 15 år mottog jag det första allwarliga inträdet i afseende på mitt sanna tillstånd såsom syndare inför Gud; och under det jag bewistade en följd af religiösa sammankomster, hållna i en methodist-kyrka, som war i närheten af min faders wistelseort, erhöll jag mina synders förlåtelse genom tron på Christi försöning. Om jag på den tiden hade blifwit ställd under kyrkans wak samma omwårdnad, så tror jag, att det skulle hafwa räddat mig från det fasliga affallstillstånd, hwari jag sedermera kom. Men wid den tiden woro hwarken mina föräldrar, som dock uppenbart woro fromma (och utan twiswel också af hjertat), ej heller någon af familjen, medlemmar af någon serskild kyrka, med undantag af en syster, som war medlem af en baptistförsamling i en närbelägen stad, hwarest familjen bewistat gudstjensterna i några år. Då jag fördenstull icke hade någon beständ församling eller kyrka att hålla mig till, och war i ett öfvergifwet tillstånd, i saknad af den wak samma omwårdnad och förekommande inslytelse, som hwarje christen kyrka utöfwar på sina medlemmar, och då jag också war i den ålder, då jag framför allt behöfde denna omwårdnad och inslytelse, blef jag

snart efterlåten i mina pligter, uppförde min finnesro, öfverlemnade mig åt ungdomens dårstaper, förlorade min frimodighet inför werlden och min Frälsare, undandrog mig att bära korset, och "wandrade åter uti de ogudaktigas råd, trädde in uppå de syndares väg och satt der de bespottare sitta" Ps. 1: 1. Och jag blef så förhårdad i synden, att jag war nära wid fritänkeriets afgrund; men genom min Frälsares oändliga barmhertighet och medlidande blef jag icke så öfvergifwen, att jag kom att göra det fasanfulla fallet ned i denna mörka afgrund. När jag tänker på min dåwarande ställning, ryser jag ännu den dag som i dag är wid tanken på, att jag då war förderfwets afgrund så nära, och kan aldrig tillfyllest tacka Gud för min lyckliga räddning genom hans nåd.

Då jag i en ålder af 18 år hade till en del blifwit återförd från mitt affall, men försummade ännu min pligt att bekänna Kristus för werlden och förena mig med Guds folk, återföll jag snart till en wiß grad, dock aldrig, såsom jag tror, till den ytterlighet i synd, hwari jag förut hade fallit; men jag war emellertid långt ifrån att lefwa som en kristen. Wid denna tid sökte jag uppriktigt öfvertyga mig sjelf om, att univerfalismen är sann; jag läste åtskilliga böcker, som försvara denna lära, och gick för att höra lärarne af denna bekännelse predika, men jag fann snart, att i samma mån som mitt intresse för och tillit till deras meningar växte, blef jag fullkomligt lifgiltig för all sann och lefwande gudsfruktan, samt att äfwen deras meningar woro raft emot den heliga skrift.

Då jag war tjugo år gammal, behagade det Gud att åter falla mig på ett jerskildt sätt under en religiös wäckelse i den stad, hwarest jag bodde, och då

beslutade jag fullt och fast att egna mig åt Guds tjänst, och att icke mer trampa Hans barmhertighet och nåd under fötterna. Detta beslut har jag genom Hans nåd blifwit iståndsatt att, såsom jag tror, någorlunda hålla intill denna dag, och jag har ännu det fasta hopp, att jag genom samma nåd skall blifwa istånd att fortsärande älska och tjena honom intill lifwets slut. Vid denna tid war min äldsta broder, jemte hans hustru, medlemmar af det samfund, som kallas: **"Sluten Kommunion. Calvinist-Baptist-kyrkan;"** *) och de woro de enda då lefwande medlemmar af familjen, hwilka tillhörde något kyrkosamfund (min förut omnämnda syster hade redan några år förut gått hädan i frid). En tid derefter slöt jag mig till samma kyrka, dock först, sedan några månader woro förlidna och sedan jag läst en del skrifter öfwer baptismen o. s. w. Jag kan emellertid icke minnas mig hafwa sett en enda bok till försvar för paedobaptisternas **) åsigter; ty sådana verk woro hwarfen så allmänna eller lätta att erhålla i den trakten, som de, hwilka uteslutande förswara baptisternas åsigter. Jäde heller minnes jag mig någonsin hafwa hört någon predikan rörande dopet ända till den tiden eller några år derefter, utom de föredrag, som höllas af baptister; men dessa sistnämnda woro hwarfen så eller sällsynta, och jag är öfwertygad om, att min erfarenhet i detta afseende är icke olif de flesta andras. Sanningen är, den, att nästan allt hwad som säges om dopet, säges af baptister och är följaktligen helt och hållet ensidigt.

*) D. w. s. Calvinistiska baptister, som endast gifwa sina egna medlemmar tillträde till nattwarden.

**) De, som hysa barndopet.

Jag fortfor i omkring tre år att wara medlem af denna kyrka. Wid denna tid blef jag af en framstående baptist-predikant, som höll en serie af sammankomster i församlingen, kraftigt uppmanad att gå in i det andliga embetet; men då hade jag icke något hopp att någonsin kunna fölla ett så ansvärsfullt kall.

Jag kände emellertid, att det war min pligt att wara mera verksam i religionens sak, än jag hittills varit. Wid denna öfvertygelse reste jag till de westra staterna i den afsigt att undervisa (en hushållsfattning som jag hade haft flera år om vintertiden). Jag hoppades på detta sätt kunna göra större nytta, då jag sålunda satte mig själf i direkt förbindelse med det uppvärande släktet, hwilket utan twifwel är ett af de mest förhoppningsfulla fält för christlig verksamhet.

Under det att jag war hushållsfatt härmed i Ohio, föllo presidenten Mahans föreläsningar öfver christlig fullkomlighet genom Guds sändelse mig i händerna, och detta (för mig) nya ämne wäckte i hög grad mitt intresse. Wid samma tid blef det hos mig genom Anden och Försynens sändelser djupt inpregladt, att det war min pligt att predika evangelium. Men att bifalla denna öfvertygelse war mycket svårt. Jag ursäktade mig med min ålder, min brist på förberedelse och många andra omständigheter; men en inre röst hwistade dock till mig: we mig, om jag icke predikar evangelium! Jag återwände ofta från gudstjensten för att gråta och bedja hela natten. Stundom waknade jag ur min sömn i stort elände, och stundom drömde jag om min pligt. Då jag icke kunde komma till ro, gaf jag efter för min öfvertygelse och lofwade Herren, att jag wille underkastas mig hans wilja.

Då jag hade slutat min skolorundervisning, reste jag till Oberlin på vintern 1841 och började studierna för det andliga kallet. Der blef mitt sinne ännu mera genomträngdt af intresse för christlig belighet och mera fullständigt upplyst om des **natur** både af de predikningar jag hörde och af de tillfällen jag hade att umgås med dem, hvilka stodo som lefwande vittnesbörd för denna sanning, i det de bekräftade sitt vittnesbörd i sitt dagliga umgänge och sin wandel.

Efter mycken eftertanke och bön och genom en så grundlig ransafning af bibeln och andra skrifter, som jag war i stånd att anställa, blef jag fullkomligt öfvertygad om, att läran war sann: att hwad Gud fördrar, hwad profeterna, apostlarna och Frälsaren sjelf bådo om, och hwad Gud har lofwat att gifwa, kunde erhållas. Att jag, att hwarje christen kunde älska Gud af **allt** sitt hjerta, och sin nästa såsom sig sjelf; med ett ord: blifwa **fullkomlig i kärleken**.

Jag började söka att erhålla en så önskwärd wälsignelse som ett rent hjerta, eller såsom den fromme psalmisten uttrycker det: "ett rent hjerta och en wis ande." Jag iakttog alla de andliga uppbyggelselitillfällen som gästnos; men jag war dock ofönnig om många saker med afseende på medlen att uppnå den wälsignelse jag åstundade; och som syndaren ofta gör, när han söker förlåtelse, arbetade också jag på att göra mig sjelf bättre; att blifwa beredd att mottaga den i stället för att omsorgsfullt ransaka mitt hjerta, att jag måtte känna des wederskygglighet och genom nådens kraft offra och helga åt Gud allt både för tid och ewighet, i tron förlitande mig på hans löfte och trofasthet att mottaga och "rena mig från all orättfärdighet." Men genom sin Ande och försyn förde Herren mig på en väg, som jag icke kände .

Sålunda fortsfor jag några månader, under hwilka jag åtnjöt de klaraste bewis på mitt barnskap hos Gud och Hans dagliga närvaro hos mig. Men jag såg klart, att det war Hans behagliga wilja, att jag skulle lefwa i en ännu närmare förening med honom. Jag hade icke den starka tro, som jag bewittnade hos andra, och hwilken jag i Guds ord såg wara lofwad åt alla; jag fann i frestelsens stund, att jag hade att kämpa med inwertes fiender, böjelser till det onda, hwilka uppreste sig och förenade sin inslytelse med den utwertes fienden för att taga mig till fånga under syndens lag. Dessa blefwo genom beständig waksamhet blott tillbakadrifna, då det deremot war Guds wilja, att de skulle **utkastas**. Jag hade icke den **fullkomliga kärleken**, som jag tydligt såg, att bibeln fordrar. Jag kände en brinnande längtan och trängtan efter att göra godt, men jag kände också på det lifligaste, att mina wapen woro ofullkomliga och swaga.

Under det att jag war i detta sinnestillstånd, gick jag en afton på ett bönemöte. Mästarens Ande war der, och wid dess slut fattade en kamrat bland studenterna, hwilken hade affallit, min hand och sade: "broder S. du måste gå med mig hem. Jag kan icke lefwa på detta sätt." Jag såg, att han war i stor själanöd, och följde honom utan trefkan hem. Han syntes under tiden nästan förtwiflad, men ropade beständigt om nåd, och bad mig bedja för honom. Detta winnlade jag mig om, men han fick ingen tröst. Det war då, som jag såg och kände min brist på tro; och jag lemnade hans hem, i det fulla beslut att icke hwila förr, än jag hade erhållit den tro, som fattar löftet, och som kan utöfwas endast när "wårt hjerta icke fördömer oss." Ungenting mindre än den "fullkomliga kärleken, som utdrifwer räddhågan," kunde in-

spirera mig med en sådan tro, och utan den war jag blott allt för illa utrustad att arbeta för själars frälsning.

Samma aften begynte en kraftig wackelse i den theologiska larvansalt, hwarest jag studerade en af de herrligaste jag någonsin warit vittne till. Den genomträngde hela larvansalten, som då utgjordes af omkring 600 studerande jemte ett motswarande antal af foreståndare och lärare. Jag kom ofwärens med en af mina medstuderande att använda hela tiden, med undantag af den som war nödwändig till sömn till våra måltider och de bestämda gemensamma motena, i allwarlig och forenad bön, för att erhålla den walsignelse, som wi så innerligt åstundade till deß våra bemödanden woro frönta med framgång. Många woro de stunder wi använde i våra rum, på marken och hwar helst wi kunde finna en ensam plats, innerligt bedjande om "ett rent hjerta och en wiß ande." Ofta tyckte wi oss nästan hafwa nått det efterlangade målet, då frestaren, betjenande sig af vår ofunnighet och oerfarenhet, sökte bortwända vårt sinne från Christus och Hans loften till betraktelse af våra egna känslor och genom att jemföra vårt halsstillstånd med andras o s w. och på så sätt föra oss åter in i mörkret.

Sedan wi på detta sätt sträfwat omkring en weda, blefwo wi genom Guds nåd och en kollegielärares uppmuntran iständjatta att helt och hållet förlita oss på Gud vår Frälsares loften och trofasthet, i det wi trodde, att Han, enligt det gudomliga ordet, **nu** wille mottaga oss. Och ehuru denna tro icke war för tillfället åtföljd af några fariska gladjeskänslor eller af något annat än medwetandet om att hafwa uppoffrat allt för Christus, och obetingadt och orubb-

liat litat på Hans lofte att frälsa till det yttersta eller från all synd, kunde jag dock på en gång en sådan trosofhet i bonen och trostörta, som jag aldrig förut erfarit. Jag kunde bedja direkt till Gud genom Kristus. Jag tyckte mig lifasem hänga vid det enda bandet af Guds i ordet uppenbarade kärlek --- hållande mig fast med trons band, under det hvarje stöd, vare sig af gerningar eller hvad annat som helst, utom Guds kärlek i Kristus togs undan mina fötter, och der hängde jag, fullkomligt trygg, en smärre frälsit af nåd genom tron. Satan skrekade mig, men jag höll mig fast, som om det gällt mitt lif; ja som om det gällt det ewiga lifvet. Det var mitt fasta beslut att aldrig slappa loftet, hwarken i sorg eller glädje.

Sedan jag varit i detta hjalstillsstånd omkring 24 timmar, erhell jag en sådan Andans dopelse, som jag aldrig förut anat eller förväntat, och min själ frejdades med "outsäglig och herrlig glädje". Det var nog; mitt hjerta öfverflodade af kärlek, "frid och frejd i den helige Ande". Om verkligheten af min erfarenhet vid detta tillfälle har jag icke mera twifvel, än hvad jag har om min egen personliga tillvaro. Men det var allt af nåd genom tron; och denna nåd till ära, af Kristaren förvarfward och lefwad i evangelium, har det alltid och skall det alltid blifwa förkunnadt.

Anda intill denna tid hade jag aldrig haft det minsta twifvel om riktigheten af min kallning såsom Slutet Komunion-Baptist. Så upptagen hade jag i janning varit af uppnåendet af mitt hjertas högsta längtan, att jag nästan icke alls hade tänkt på denna sak. Men en stor förändring hade förskigatt i mina känslor emot medlemmar af andra kyrkor. Jag hade,

eburn nästan utan att märka det helt och hållet förlorat alla dessa farletslösa känslor, som äro de naturliga och nästan nödmandiga följderna af att hålla och förswara baptistkyrkans uteslutande ångter. Jag fände att mitt förtroende, min kärlek och sympati flodade till medlemmar af andra kyrkor med samma varme som till baptistkyrkans medlemmar. Jag hade kommit derhän att jag åstade chryna i förjätande till deras likhet med Kristus, och icke på grund af det namn de buro.

Wid denna tid begicks Herrans nattward i kyrkan. Det war ett tillfälle af stort intresse; en djup hogtidlighet omvalde öfver hela församlingen. Guds folk woro mycket mederkwifta och odnjufade; ångestiga började att darra wid tanken på deras otacksamhet, och obetsfardiga wacktes till djup ånger. Alla fände, att Gud war i sanning närvarande för att walsigna och beträffa sin instiftelse, och för att trosta och helga sitt folk i utförandet af dess heligaste pligt. Guligt mina ångter, angående slutet komunion fatt jag afides en tytt iakttagare, men dock icke en äkta älskare. Nå, eller måjanda inga sådana kunde finnas i den stora församlingen, ty Gud war midt ibland dem.

Det war en förening af sådana omständigheter och inverknigar, som först förde mig att undersöka riktigheten af mina grundsatser rörande komunionen. Då detta war en kongregationell församling, så hade få eller inga af medlemmarna någonsin blifwit döpta med nedsänkings-döpet, och de woro derföre odöpta i mina ögon och hade ingen rätt att komma till Herrans bord; och i sanning der war i följd af sådana grundsatser intet Herrans bord tillstädes och ingen kyrka och ingen giltig förwaltare af sakramentet. Då

ingen medlem hade blifwit neddoppad, så war också ingen af dem inom kyrkan; enär dopet enligt den baptistiska läran är den enda dörren eller ingången till kyrkan, och då hvarken predikanterna eller medlemmarna tillhörde kyrkan, så war det omöjligt för dem såväl att utdela som mottaga bennes uteslutande förmåner. Äfse desto mindre kunde jag många af konnuntarna personligen, och wiste, att de woro mycket fromma, att de åtnjoto Guds närvaro, samfund och gemenskap genom Anden i hög grad; och jag förstod och märkte nu, att Herren icke blott erkände dem för och wälsignade dem såsom kristna, utsträcker till dem hwad en baptist skulle vilja kalla kristlig gemenskap, utan också att han bekände sig till och wälsignade dem på ett märkwardigt sätt **under själswa utdelandet och mottagandet af sakramentet** under utdelandet och mottagandet af det, som jag i följd af mina grundsatser förklarade dem oberättigade att förvalta och ofskickliga att mottaga. Jag war lita mycket öfvertygad om att åtminstone många af dessa personer woro kristna och hade sällskap med Gud wår Freljare, som jag war öfvertygad om, att religionen fanns på jorden. Jag war lifaså öfvertygad om Guds närvaro och wälsignelse bland folket wid detta sakraments utdelande, som jag war, att Gud neqonsin bekänner sig till och wälsignar sina barn.

Jag begynte att undersöka min besögenhet att wara mera egen och exklusiv (uteslutande) i min gemenskap med andra än min Mästare! Jag resonerade då så här: om Gud bekänner sig till dem, wälsignar dem och meddelar sig åt dem i sakramentet, hvarföre skulle jag då wägra att delta med dem i wår gemensamma Herres och Freljares wälsignelser? Jag wiste, att många af dem åtnjoto mycket mera af

Guds närvaro och nåd an jag hjelf, och om endast den omständigheten, att de icke, enligt mitt irrande omdöme, hade blifwit doppta, war ett lifgiltigt skal, för hvilket jag skulle förebå dem genom att halla mig ifrån gemenskap med dem, hvarjore tillbakaböll då icke Herren, den store Läraren och Mästaren i Israel, sin walsignelse, och tillrättawisade eller straffade dem genom att neka ha hafwa umgänge med dem? Han förklarar ju dock hjelf, att han ar en Gud, som ar nitisk för sin ara. Skulle jag då wara mera nitisk an Han? War jag mera helig eller war mitt erkännande af dem mera farligt? Dessa reflexioner förde mig till min bibel — att omjerasfullt undersöka och ännu betrakta helg detta amne. Du jag tänkte så här: helt wißt kan ingenting mindre an **skriftens uttrydliga auktoritet** rättfärdiga en praxis, som ar så stridande mot hvarje adel, boqunt, chrutlig känsla eller asigt, som den slutna kommunionen ar. Men efter en omjörasfull undersökning af skriften och myden böen kom jag till den fasta öfvertygelsen, att skriften ingenstädes berättigar oss att utesluta alla odoppta, mycket mindre onedsänkta personer från Herrans nattward; och att, ehuru det för ordningens skull ar onskligt, att dopet går före Herrans nattward, så ar jag dock fullkomligt öfvertygad om, att det icke finnes i bibeln någon auktoritet eller bewis för att gora det till en allmän regel. Det ar uppenbart både på grund af fornuftet och skriften, att det gifwes många undantag derifrån. Bewisen härfor, om något behöfwes, skall jag här efter så tilfalle att framställa.

Men ehuru denna grundsats war stadfastad i mitt sinne, så återstod dock det swåraste och obehagligaste. Jag skulle bara ett annu tyngre förs nem-

lige i uppenbara mina åsikter för mina gamla vänner och serindet för min bröder, som jag afskade såsom Jonatan afskade David, och om hvilka jag visste att han var en sträng baptist. Jag fruktade för att förlora hans varma vänskap, vetande ganska väl, att de, som för en eller annan orsak lemnade baptistkyrkan, blefvo betraktade med allt annat än vänliga känslor. Jag var villadig för någon tid. Men slutligen gaf jag efter för öfvertygelsen om min plikt, och meddelade honom mina åsikter om kommunionen, och blef icke lät förvånad genom att erfara af honom, att någon i hans krets hade samma förändring skett, och att han hade varit pågad af en dylik prat för att förlora den varma kärlek och sympati som hittills egt rum öf emellan.

Om Calvinismen hade jag aldrig kommit till någon fast och fullständig öfvertygelse ehuru jag hade varit i stånd att bifalla den, för såvidt som det var nödvändigt för att behålla upptagen i baptistkyrkan. Men ja mera jag hörde om och studerade detta ämne, desto mer blef jag öfvertygad om, att den var farlig i sin tendens, stridande mot erfarenheten och alla människors allmänna fundera förnuft och utan grund i skriften. Då min hustru vid denna tid försvagades, reste jag tillbaka till de östliga staterna, till min fadernestad.

Här må det tillåtas mig göra en afvikelse från husförfärderna för att egna en tackjamhetsgård åt en stiftelse och en flak af kristna, som jag har all orsak att värdera både för deras tro och deras praktiska kristendom. Ehuru jag icke bifaller hvarje åsikt, som antages och förvaras af dem, så kan jag dock med största glädje säga, att jag under min vistelse i Överlin, både i laroverket och i allmanget bland folket,

var vittne till så mycken djup och praktisk fromhet, som jag någonsin sett bland hwilket annat folk som helst. Och jag tanker, att om de, som hafwa användt så mycken tid uti bemödandet att wederlagga deras åsikter, hade sträfwat mera för att lifna deras allwarliga fromhet, så skulle det ha varit mycket bättre för både dem och för werlden i det hela taget. Herren wälsigne broderna i Oberlin! Detta har alltid varit mitt hjertas ben, sedan jag lärde känna dem. Jag har haft mycken nytta af deras skrifter och deras predikningar såväl som af deras gudeliga exempel.

Som jag nu icke längre war tillfredsställd med att wara bunden i mina sympatier och mitt umgänge inom baptistkyrkans gränser, emedan jag trodde, att det war både min pligt och rattighet att utsträcka brodershanden till alla Guds barn, alla "troende," och då jag icke längre trodde Calvinismen och ansåg det såsom alldeles oriktigt att utöfwa eller bekänna det, som jag icke trodde, framstälde jag mig för baptist-församlingen och tramlade mina åsikter om kommunen, och min åsigt att utöfwa dem i min praktiska christendom. Detta hade jag annu icke gjort, och icke heller kunde jag mig ega frihet att göra det, förrän jag hade tillkännagifvit min ställning för församlingen. Huru på beslutet församlingen genom röstning att neta mig sin gemenskap på grund af mina fästeriska åsikter rörande kommunen. Men ändtligen fattades det beslut att, såsom en försigtighetsåtgärd, återfalla denna handling och wanta dermed till dess jag hade öfwertradt någon af kyrkans föreskrifter, i det de på samma gång tillkännagäfwor sin oöfverens-
 genhet för att mottaga mig wid sitt nattvardsbord. Som den följande dagen war sabbat, mottog jag

nattwarden i den kongregationalistiska kyrkan*), och en kort tid derefter åtnjöt jag den förmånen att kommunicera i methodistkyrkan, och jag kunde icke märka annat, än att jag hade litet så mycket nytta och välsignelse deraf, som jag någonsin haft af att åtnjuta nattwarden med mina baptistiska bröder. En kommitte utnämndes ganska snart af församlingen, för att besöka mig och tala med mig om denna sak, och jag blef tilljagd att intälla mig för församlingen att förhöras anlagad för att hafwa antagit och utöfva den öppna kommunionens principer (det vill säga de principer, att också kristna af andra religionsbekännelser borde njåtra tillträde till nattwarden). Den uttatta dagen kom, och jag infann mig med bibeln i hand, för att se slutet och afbida foljderna. Under det att ransakningen warade blef det tydligt och upprepade gånger förklaradt af de äldste, diaconer och andra, att de hade ingenting emot mig, med undantag af mina principer och mitt försäringssätt i förbande med kommunionen; att de hade gemenskap med mig såsom kristen, och räckte mig litet så hjertligt det **kristliga broderskapets hand**, som de någonmin hade gjort; men att de icke kunde räckta mig handen till **kyrklig gemenskap**, emedan jag icke wandrade ordentligt. Det war en stor skillnad, sade de, emellan **kristligt** och **kyrkligt** broderskap eller gemenskap; det forra hade de med mig, det sednare icke.

Jag framställde i mitt förhvar, att det icke gafs någon skriftelig auktoritet eller bevis för att utesluta

*) Kongregational-kyrkan är ett sådant relig. öst samfund, hwart de enskilda menigheterna äro oberoende af det hela och der hela församlingen wåljert präster eller föreståndare o. s. w.

från nattwarden alla odöpta personer eller någon sann kristen; att skriften framställde alla sanna kristna såsom ett i Kristus, såsom lemman i Hans lekamen, och berättigade till samma förmåner; att de exempel på fyrkotuft, hwarom det berättas af apostlarna, wero antingen foljder af ofedligheten eller af uppiattlig försummelse af en tydlig och klar pligt eller af förwridning af evangelii grundsatser, hwarwid själens frälsning kom i fara; att det nya testamentet gjorde skilnad mellan heliga och syndare, dem som wero lydiga och dem som icke wero lydiga, dem som alskade Gud och dem som icke alskade honom, men ingenstades mellan döpta och odöpta; och andtligen att många goda kristna, heliga och talangfulla man, som under bon studerat skriften, för att lara kanna sina pligter, trodde lika uppriktigt, att de hade blifwit lika giltigt döpta med begjutning, som de trodde att de hade blifwit det genom nedsjunkning. Jag war emellertid icke beredd på att förswara deras åsikter om dopet, men om Herren war så tillfredsställd med deras dop, att Han icke blott hade sällskap med dem genom sin Ande, utan också erkände sig till och wälsignade dem under sjelfwa nattwardens åtminjande, hwilket Han uppenbart och på ett farskildt sätt gjorde, så kunde jag icke längre neka att raka dem broderskapets hand. De som wero goda nog för Herren att hafwa sällskap med, wero också goda nog för mig. Jag vågade icke göra anspråk på att wara bättre eller wisare än min Mästare. Swem Herren mottog, mottog afwen jag. Dem Han hade sällskap med, måste jag också hafwa umgange med.

Utan att gifwa något svar på de af mig framställda sätser (ehuru en aldite sade, att de med lätthet kunde beswaras), öfwerigick församlingen nu till att

rösta rörande frågan om uteslutandet, och jag förklarades utesluten från kyrkan. Då frågan war afgjord, bad jag församlingen gifwa mig ett rekommendationsbref till upptagande i **christligt** umgänge med Herrens folk, hwarhelst odet måtte föra mig. Då några invändningar gjordes, såsom att detta förut aldrig skett o. i w., gaf jag dem foljande skal för min begaran: att jag annade omedelbart härefter resa till framtida ort och komme sannolikt att resa, innan jag förerade mig med någon kyrka, och att jag kunde komma i de omständigheter, der den bandelien, att jag hade blifwit utesluten från kyrkan, skulle jätta mig i en swår förlägenhet, och der ett bref af detta slag, som jag foreslog, ej blott skulle förekomma en sådan swårighet, utan också öppna mig tilltrade till Herrens barn.

Min andra bewefelsegrund war: jag önskade profwa sanningen af den bland alla baptister framstående åsigten, som de så ofta hade uttalat och bekräftat under den med mig anställda rättsföreläsningen nemligen: att de hade **christlig** gemenskap med mig och andra, med hvilka de icke kunde hafwa **kyrklig** gemenskap. Om de hade det, som de sade, så önskade jag, att de skulle gifwa mig swart på hvitt såsom bewis derför, och wiisa, att det war en **werflighet** och icke tomma ord. Men de wagra de att göra det, och bekräftade dermed fullständigt riktigheten af den mening jag hade haft, och i hwilken jag sedan blifwit styrkt, nemligen att deras åtskilnad mellan **christlig** och **kyrklig** gemenskap ar en åtskilnad eller distinktion utan åtskilnad, samt att de just i förhållande till sin tillgifwenhet och nit för sina uteslutande åsigter rörande dopet och kommunionen skulle befinnas sakna karlet till och sympati för alla, som tanka olika med dem sjelfwa i denna

jak, eller som icke äro baptister *) Att det sätt, hvarpå de behandlade mig, är i ofwärensstämmelse med deras allmänna förfaringsätt, kan inhämtas af den omständigheten, att en inslytelserik baptistförsamling nyligen uteslöt en af sina äldsta medlemmar på grund af beskylldhet för **katteri**, blott därför att hon hade den meningen, att det war hennes privilegium att kommunicera med andra kristna jemte baptisterna, ehuru hon aldrig uttalat **affigten** att göra det. En äldste wid namn M., en populär predikant och en af deras mäktige män, blef en gång tillspord: "tror ni, att någon, som icke blifwit nedjant, skall blifwa salig?" Han undvek att gifwa ett rattframt svar; men då han blef nödgad att svara, sade han wäsendtligen om icke med samma ord: "jag bekänner mig icke wara wisare än hwad skrifwet står Bibeln säger, att ingen skall blifwa salig, som icke lyder evangelium, men ingen lyder" evangelium, som icke är doppt med nedjantningsdop."

Att baptisterna **under tiden** och i några enskilda fall hafwa kärlek till och gemenskap med medlemmar af andra trosbefannelser är uppenbart. Men det är blott då, när de för tillfället ånudejatta sina åsikter om dopet och communionen, och wanda sin uppmärksamhet på evangelii stora fundamentalprinciper, sökande att frälja hjalar. Under det de utöfwa detta umgänge, wille de med glädje kommunicera med alla Guds barn, om det icke wore för deras **reglor**, men då den **lyrfliga** samfundsanden försvinner, se vi of

*) Församlingens sekreterare gaf mig sedermera en bevitnad afskrift af berättelsen om min gemenskap med kyrkan, hwori det sades att jag wid den och de i tiden börjat hälla och utöfwa den öppna kommunionens grundsatser, och „att jag därför och endast därför hade blifwit utesluten och utesluten från kyrkan."

forgafves om efter den **christliga** gemenskapen. Svar den ena existerar, skall också den andra sakert finnas; och då den ena försvinner, så försvinner också den andra. I det oögonblick wi beröra dopet, upplöser en-hvar isig baptist ömsidigt all christlig gemenskap. Hvem har icke sett tydliga bevis härpå wid en wäxelse? Det ar i sanning oförenligt med deras principer att erkänna någon annan kyrka eller predikant än deras egen; ty i följd af deras åsikter om dopet och dess förhållande till kyrkan kan det icke gifwas någon annan kyrka eller predikembete. Deras principer äro icke mindre uteslutande och bigotta än båg-fyrkommannens och katolikernas. Och den omständigheten, att de helt och hållet wagra att gifwa sina medlemmar rekommendationsbref till någon annan kyrka än baptisternas, bewisar afgörande, att de hellska betrakta saken så.

En man, som hade tillbert methodistkyrkan, blef baptist; han blef tillfrågad, om han hade beqart rekommendationsbref, eller uttrat något angående sin åsikt att lemna methodistkyrkan. Han svarade: "Nej, ej heller ännu jag det; ty jag anser icke, att de hafwa någon kyrka eller någon rättighet att gifwa rekommendationsbref." Detta hade han lart i sin nya skola, och det ar fullkomligt ofwärensstämmande med deras allmänna försäringssatt, euru de i allmänhet äro mycket angelagna att så **offentligt som möjligt** berätta det, sedan de ha lyckats warfwa någon från ett annat församhus! Men här frågas: om de hafwa sådana åsikter, hwarföre byta de då predikastolar med andra kyrkor eller denominationer, hwarwid de i werkliheten erkänna deras predikembete och kyrkosamfund? Wi swara: att detta sker i många fall, emedan deras gudsfruktan ofwärräger deras uteslutande åsikter,

medan det i andra fall otvifvelaktigt är endast politiskt. Det skulle vara allt annat än populärt och politiskt att wagra ett sådant ombyte. Det skulle vara anstötligt för kristna menussers kanslor i allmänhet. Men vi weta mycket väl, att många, som tillhöra baptistkyrkan, icke dela dessa liggande åsikter, men emedan de föredrogo nedslutningsdöpet, hafwa de förenat sig med baptisterna såsom en gren af Christn kyrka, utan att taga i betraktande deras åsikters utslutande karakter, under det andra insägo detta och upprördes i början wid tanken på, att de utsloto från sin gemenskap alla andra kristna genom att antaga sådana tränga och bågotta åsikter. Men i det de tro, att nedslutningen är det enda rätta sättet för dopandet, och antaga för sannt, hvad baptisterna i allmänhet förestäpade dem, att alla andra religionspartier tredde, nemligen att ingen, om än ja frem, berde hafwa tilltrude till nattwarden, om han icke hade blifwit döpt, hafwa de, ehuru otvifvelaktigt, antagit dessa åsikter i betraktande af alla de slatledningar, som nödwardigt följa deraf, och beslutat sig att förswara dem. Som en naturlig följd deraf finna de snart sina kanslor i öfverensstämmelse med deras utslutande åsikter, hvilka, som vi hafwa hört, äro nära besläktade med katolicismens intolerans, såsom deras store apostel Robert Hall, som sjelf war baptist, säger: "Jag är fullkomligt öfvertygad om, att så af våra bröder hafwa tillborligt öfvertänt den stora likhet, som eger rum mellan den romerska kyrkans pretentioner och de principer, som innefattas i den strängt slutna kommunen; **de båda äro lika intoleranta**; den ena är beväpnad med pina och straff, den andra, såsom jag hoppas, försäande en sådan hjälp; den ena intolerant på grund af makt, den andra af hwag-

het." Han säger också på ett annat ställe, att "sluten konunionsbaptisterna gora dorren till sin kyrka trangre än porten till himmelen"

Andra Kapitlet.

Omfattande öfversigt af Methodist-Episkopal-Kyrkans lära.

Då jag nu war helt och hållet skild från baptistkyrkan och trodde, att det både war min pligt och ratthet att tillhöra och åtnjuta de andliga fördelarne af någon gren af Christi kyrka, började jag omsorgsfullt undersöka åtskilliga evangeliska samsunds laror och kyrkbruk. Som jag icke hade några förutfattade meningar till förmån för någon af dem i synnerhet, tilltrrodde jag mig genom Guds hjälp kunna bilda mig åtminstone ett **opartistt omdome** vid mitt wal. Men jag will icke härmed låta forstå, att andra icke hafwa varit lika så opartiska i sitt wal, och dock walt olika med hwad jag har walt. Jag skall nu i den största möjliga förthet söka meddela skalen hwarföre jag föredrog Methodist-Episkopal-Kyrkan, utan att i minsta mån flandra dem, som äro af olika mening.

Tre ting måste tagas i andäktigt betraktande af hwar och en, som har att bestämma, med hwilken gren af den christna kyrkan han skall förena sig — nemligen: lärans renhet och enkelhet, de medel, som erbjudas till andlig förbättring, och de tillfällen som förefinnas för att gora godt, eller att fullgöra kyrkans stora plan och åliggande, som är att omvända

werlden Efter omkring sju månaders slug och em-
fjersfull undersökning och i anledning af dessa kon-
versationer samt under mogen och allvarlig öfverty-
gelse om att det war min pligt, förenade jag mig
med Methodist-Episkopal-kyrkan, emedan jag uppriktligt
trodde, att hennes lärobegrepp woro renare, mera lifa
evangelii enfaldet, och i större inre inbordes harmoni;
att hennes kyrkebruk gäfwet bättre tillfälle till min
andliga förbättring och tillwärt i nåden, och afwen
större tillfälle att göra godt, än någon af de kyrkor,
som jag kände Mina skal för denna mening skola
finnas i soljande förtä framställning af några af me-
thodisternas lärosatser och kyrkebruk

Methodisterna antaga i likhet med andra ewan-
geliska kyrkor läran om treenigheten, menniskanaturens
forders, Christi stillföretadande försoning, själens
odödlighet och ett kommande tillstånd af ewig belo-
ning eller ewigt straff. De tro, att menniskan skapa-
des helig, "till Guds beläte," i besittning af kraft
att walja mellan godt och ondt; att hon i följd af
sin egen fria wilja walde det onda och dermed ådrog
sig det straff, som Gud hade förskunnat henne i han-
delse af en sådan olydnad. Detta war **doden**. "På
hwar dag du ~~deraf~~ åter skall du doden de." De tro,
att hon dog på den dagen; hennes lefamen blef så-
som dod i lagens ögon; ty hennes dödsdom hade
blifwit förskunnad henne: "af jord ar du kommen, och
till jord skall du åter warda," och i och med det-
samma inträdde hon i ett tillstånd af andlig dod och
förlorade Guds beläte i sin själ, som bestod i "jamm-
skuldig rattfärdighet och helighet" I detta **dodstill-**
stånd woro både kropp och själ inneslutne; all för-
måga att göra godt war förlostad, och menniskan skulle
för ewigt hafwa förblifwit dod i synden (och) soljast-

ligen belä det kommande släktet i henne), ty detta skulle nödmandigt hafwa förblifwit i all ewighet, så wida det icke kan bewisat, att doden stundem kan frambringa lifwet. Detta skulle hafwa blifwit släktets slut, om icke löftet om en Årsljare, "gömmans fad," gifwits. Genom denna nådesanstalt tillförläfrades menniskan ett annat pröfningsstillstånd, hwari hon kunde återfå hwad hon hade förlorat genom synden, nemligen Guds beläte och nåd. Denna antast eller Christi förlöfning är ett ewigförhållande och allmant eller univerfelt latemedel för den syndiga menniskan. "Han war lammet, slaktadt, utan verdens grund laagd war," icke allenast för wara synden, utan också för **hela verdens.**" Förlöfningens wälgärningar äro dels ewigförhålliga, dels wälförhålliga. Bland de ewigförhålliga anmärka wi freppens uppståndelse, "både de rättfärdigas och de orättfärdigas;" borttagandet af arffyndens skuld, så att den icke tillräknas oss, och återupprättandet af menniskans förmåga att wanda sig från synden och söka Guds nåd och barmhertighet genom Kristus, genom "den saliggörande Guds nåd, jem ar uppenbarad för alla menniskor," "det ljus jem upplyser alla menniskor, jem komma i världen." Bland förlöfningens wälförhålliga wälgärningar äro: våra synders förlåtelse, wara hjertans förwelske eller panbittfödelse genom den helige Ande, war andes beläggande, med ett ord våra hjaltars närwarande och ewiga salighet tillbjudes oss under wilkor at war tro på Kristus; att wi ångra wara synden, tro på Herren Jesus Kristus och frambringa lodnadens frukter. Derföre "tro wi på Gud, alla menniskors Årsljare, (dod) bestämmerligen deras som tro" samt att "Christus aaf sig sjelf till en återlösning för alla;" dock litwål "den som icke tror skall blifwa fördömd."

Desse åsiqter om försoningen, eburn de antagas af några andra, höra dock icke mindre till methodismens egendomligheter, skiljande den från bog-calvinisternas lära, hvilka antaga, att Christus dog endast för de utvalda Methodisterna tro, i ofwärsenssam-melse med hela skriftens innebåll och tendens, att lif och salighet fritt erbjudes hwarje människa, och att Gud gifwer hwarje förnuftigt ansvarigt wäsende tillräcklig nåd för att sätta det samma i stånd att taqa emot det tillbudna lifwet och blifwa räddt, och på grund deraf uppfordrar Han hwarje individ att för sig själf walja hwem han will tjena; فرمانانده och bedjande honom att walja lifwet; men lemnande honom frihet att walja döden. De tro, att Gud aldrig har och aldrig skall använda någon oemotståndlig inbetydelse på någon person för hans frälsning*), men att ett allmant tillbud och inbjudning göres till alla, hvilket alla hafwa samma frihet att emottaga och samma frihet att förkasta. Med rätta kan då Gud säga: "are icke mina wagar lifa?" och Paulus kan betrakta att "Han icke har anseende till personen," att Han ar en Gud "utan partiskhet"

Således gifwer methodismen Guds nåd all pris och ara för människans frälsning och salighet, under det att den kastar hela skulden för syndarens försum-melse och häraf foljande forderf på honom själf. Han kunde hafwa kommit, men han "wille icke" "Han kunde sin pligt, men gjorde den icke" Hari stiljer

*) Man har sagt att Sauli omwändelse war ett exempel på en oemotståndlig inbetydelse af Gud. Men han blef på ett underbart sätt ofwärsen om christendomens sanning och ingenting vidare, ty han säger: „jag war icke olydig mot den himmelska syden" wärande dermed, att sydnaden war helt och hållet frivillig å hans sida.

methodistkyrkan sig väsendtliga och hushushäfliga från alla calvinistiska kyrkor, från den gamla calvinistiska skolan, som med Calvin antog, att "Gud beslötade från all evighet, hvilka Han wille frälja, utan afseende på deras tro eller lydnad, samt tillika hvilka Han wille fördöma, utan afseende på deras ötro och olydnad," och att "jämwal de utwaldas som de förkastades antal war så fast bestämmt afgjordt, att det kunde hwarken förökas eller forminskas." Innet under, att Calvin kallade det ett "fälsksfullt beslut." Dock hwarja de flesta calvinister i alla tider trott det, och i en eller annan form finnes det i deras trosbekännelser. De afwika icke mindre i werkligheten, ehuru något mindre skenbart, från de nya calvinisterna, som antaga, att "Gud har förut bestämt allt, hwad jem sker, så att icke allenast ingenting sker utan Hans försak och tillåtelse, men ingenting sker utan att Han förut bestämt det, hellsäwa synden icke undantagen." De lara ochja, att Gud gifwer alla menniskor allmän nåd, eller en allmän kallelse, som aldrig någon lyder och hwilken de icke hafwa den nodwändig moraliska förmågan att lyda; och dernäst lara de, att Han gifwer eller jander till de utwalda en "färsild kallelse" eller "werksam nåd," såsom de uttröcka det, och alla sådana skola nodwandigt blifwa bewetta genom en slags oemotståndlig kraft. De lara, att de, som mottaga den **färsilda** kallelsen, äro icke mindre syndiga och ej heller mindre ewardiga än de, som endast hafwa en **allmän** kallelse. Jag frågade en gång en calvinistisk prest, om han trodde, att, om det hade behagat Gud att gifwa dem, som nu äro i behöete samma nåd, som Han på ett betmqadt sätt gaf dem, som nu äro i himmelen, de då skulle ha blifwit frälsta? Han svarade: "Jag lyser icke det minsta twifwel derom."

Suru kan då Gud wara hwad Paulus förklarar honom wara: "en rättfärdig Gud," 'utan anseende till människors personer?' Är sådant "handlingssätt rätt?" Sages det: Gud war ingen förpliktad, ja hjälper dock detta saken icke det minsta. Om en man hade tre söner, alla lika owardiga och lika behöfvande, och skulle bewisa stor barmhertighet emot de två, men den tredje alldeles ingen, wore han då icke partisk? Och huru kan Gud straffa människor ewigt, derföre att de icke lodde evangelium, då de aldrig hade kraft att göra det? Om man säger, att det är blott deras förderfwade hjerta, som gör det moraliskt omöjligt för dem att lyda, så fråga wi: men förde de icke sina förderfwade hjertan med sig in i werlden; eller hafwa de någonsin haft den nödwardiga kraften eller naden att förändra detta? Och om icke, är då skulden deras? Naara, som icke hafwa funnat finna sig wid dessa faseliga orimligheter, hafwa öfvergått till den motiatta ytterligheten, neta läran om det ursprungliga förderfwet, och påstå att människan har en naturlig förmåga öfverende af Gudans eller Guds nåd att förändra sitt hjerta och lefwa ett heligt lif. Salunda förorsakar en ytterlighet en annan. Huru kan annat än beundra methodismens enkelhet och öfwerensstammelse, ihmmerhet när den betraktas i jemförelse med dessa hemlighetsfulla hemligheter? Det måste tillstå, att methodismen synes och lifna ett skönt och harmoniskt system af ewangeliskt samning.

Men, säger man, calvinistiska präster predika fri frälsning, fri nåd och fri wilja lika väl jem methodisterna! Detta erinrar mig om en anmärkning af en wordnadsward och införlärd baptistprest, som war owanligt rättfram och uppriktig i alla sina utttringar, hwarföre wi ätta och hedra honom. "De säga," sade

han, "att pastor B predikar utforelse och förutbestämmelse på formiddagen och fri vilja och fri salighet på aftonen och att det ena motiager det andra. Ganska wal, jag finner (calvinist) utforelse och förutbestämmelse i biblen, och jag predikar den; det tillkommer icke mig att förena eller förhålla Skriftens sårer, utan att predika dem." Detta war ett högst be-
 ronnwardt erkännande att calvinist utforelse och fri frälsning äro oförenliga.

Methodisterna tro, att det är hwarje Christens privilegium att ega Andans vittnesbord; att hafwa "Anden vittnande med deras ande, att de äro Guds barn;" att de kunna weta sig wara upptagna hos Gud, i det de hafwa vittnesbordet i sin hjertan, som repar: Abba Fader, och äro i stånd att säga med apostelen Johannes: "derpå wete wi, att wi blifwa i Gnom och Han i oss af Anden, som Han oss gifwit hafwer." Detta är en af methodismens egen-
 domligheter, och ehuru den nu för tiden medgifwes och ståndom försvaras af andra, borde man dock komma ihåg, att för femtio år sedan, ansågos och framställdes methodisterna såsom en hop wilka **fanta-**
ster, som påstodo, att de wiste, att de woro upptagna till barn hos Gud; och blefwo anflagade af alla calvinistiska kyrkor såsom prälande med sin fromhet, warande egenrättfärdiga, emedan de betande, att de hade Andens vittnesbord. De (nemligen calvinisterna) påstodo, att ingen kunde weta, om han war en kristen eller icke; han kunde hafwa ett **fwagt hopp**; men han måste wanta i osiöhet till efter doden eller till dommen; om det då wifade sig, att han war en af de utwalde, så war det godt, hwarom icke, så måste hans hopp forgås; och i samma mån, som en menniska war wiß om, att hon hade religion, war det troligt,

att hon war bedragen, och om hon wiste att hon hade den, så war hon säkert utan den *) Men vi äro tacksamma, derför att en bättre åsigt har gjort sig gallande i närvarande tid, och vi hoppas att få se furdegen verka, alldeles hela massan är genomlyrad. Må det emellertid icke förklommis, att methodisterna woro de första i den nyare tiden, hwilka förklarade den läran, att vi kunna weta, att vi äro upptagna till barn hos Gud, och att de gjorde det på befohning af sitt anseende hos andra trosbekännare. Hwem skulle wilja wandra alla sina dagar i ett fruktansvärdt ovisshetstillstånd utan att weta, om han wandrade wagen till himmelen eller direkte till helvetet? Zuter under att de, som trodde detta, ansågo religionen såsom en hedröflig sak, såsom ett fälsansfullt mysterium; men "jag warar eder en förtligare wäg."

Läran om den christliga fullkomligheten eller hjertats helighet är en annan för methodismen egenomlig lära, och det war den som först tilldrog sig min uppmärksamhet. Det är för mig och för hvarje sann metodist ett särskilt warde och wigt i läran om fullkomlig kärlek, och det är ett stort privilegium att sitta under deras predikan, som icke blott lära, utan också lefwa i åtnjutande af denna walsignelse, och i jynnerhet att wara en medarbetare med dem i ett sådant verk, nemligen att "utbreda skristenlig helighet öfwer detta land:" ett verk, som är behagligt att utföra och herrligt att betrakta.

*) Detta är ungefär detsamma som. „thæder du dig hafwa tro, så har du ingen, men känner du att du ingen har, så är det ett bevis på, att du werkligen har.“

Methodisterna tro icke på någon **absolut** fullkomlighet. De tro, att menniskorna nödvändigt fortsätta att lära vara ofullkomliga i många saker. De kunna vara ofullkomliga i kunskap, och själaktligen utstått för många misstag både i tankar och handlingar. Men Gud domar efter hjertat — bevekelsegrunderna — och när detta är rent, så antager Han oss, och tillräknar oss ingen synd, ehuru våra gerningar äro ofullkomliga och till och med syndiga i sig själwa, förutsatt att vi använda alla de medel vi hafwa för att erhålla upplysning och kunskap om vår pligt. De tro, att menniskan, under det hon är i kroppen, är blettställd för synd och utiätt för frestelse, ty de lära, att "Christus blef frestad, dock utan synd." Men de tro, att det är allas privilegium att besitta den af Christus utlöswade walsignelsen till de renhjärtade, att de med David må bedja om "ett rent hjerta och en nu wiß ande," i förwäntan att erhålla det; att de kunna bliwa fullkomliga i kärleken — älskande Gud af hela sitt hjerta och sin nästa såsom sig själwa, såsom Gud fordrar; och att de kunna bedja med Paulus (icke i ötro, utan i orubbelig tro), att "Fridens Gud (måtte) belga dem ofwärsamt, att hela deras ande och själ och kropp måtte wara behållen utan straff i vår Herras Jesu Christi tillkommeelse."

Methodisterna tro, att det är alla christnas privilegium att åtnjuta belöfvens eller den suakomliga kärlekens walsignelse i detta lifwet, och det af följande skal: 1 Gud är oändligt kärleksfull och önskar och åtrår att tilldela menniskan den största möjliga grad af lycksalighet. Men menniskan kan endast åtnjuta en sådan lycksalighet, när hon är helig, eller befriad från sin fiende synden, och återställd till Guds-belästel, som består i "rättfärdighet och sann helighet." 2 Gud

är frälsningens uppbotsman, Jesus Kristus är offret för människans synd, den helige Ande är hennes Heliggörare; och hvem vågar säga, att en frälsning, för hvilken förjes af hela Tronighetens forenade verkjamhet, skulle ännu vara otillräcklig att frälsa från all synd? att den oandligt wise och helige Frälsaren har åtaqit sig att frälsa människan och möjlighets att föranstalta för henne en fullständig eller fullkomlig frälsning från synd? :: Guds ord fördrar det: "Du skall älska Herren din Gud af allt ditt hjerta och af all din själ och af all din båg och din nästa såsom dig själv." "Varen heliga, ty jag Herren eder Gud är helig." "Varen fördenfull fullkomliga, jäsom eder himmelske Fäder fullkomliga är." Sammanhanget visar, att det är fullkomligheten i kärlek, som fördras. De tre icke, att Gud fördrar mer af människan, än Hans nåd sätter henne i stand att utföra, ty Han säger: "Det utkräwes af människan efter hvad hon har och icke efter hvad hon icke har."

4 Men det lofwad lita åter belagget genom Kristus, som det fördras af Hans ord. "Och Herren din Gud skall omfatta ditt hjerta, att du skall älska Herren din Gud af allt ditt hjerta" (5 Moseb. 30: 6). "Och jag vill qjuta rent watten öfwer eder och I skolen blifwa rena, från alla edra orenheter och från alla edra (slugga) afgudar vill jag rensa eder. Och jag vill gifwa eder en ny ande uti eder och borttaaa stenhjertat utur edert kött och gifwa eder ett hjerta af kött. Jag vill gifwa min Ande i eder och göra ett sadant folk af eder, som i mina bud wandra och mina rätter hålla och derefter göra" (Hes. 36: 22-27). "Och Jesu Christi hans Söns blod renar oss från all synd" (1 Joh. 1: 7). Vidare: "Om vi bekänna våra synder, Han är trofast och rättwis, att Han förlåter oss synderna och renar oss"

från all orättfärdighet" (1 Joh 1. 9) Och apostolen förklarar att det war just för detta ändamål, nemligen att han skulle belga sitt felt som Kralfaren utgaf sig till lejevenning för wara sonder. "Såsom och Christns älskade församlingen och hafwer utgiffvit sig sjelf för henne, på det Han henne belga skulle, och hafwer gjort henne ren i vattnets bad genom ordet, på det Han skulle betalla sig sjelf en församling, den herrliga ar, den ingen had eller strykt hafwer eller annat fadant, utan att hon skulle wara relik och ostrafflig" (Eph 2. 25 - 27).*)

5 Om detta bad Kralfaren, apostlarna och profeterna Kralfaren bad i sin sista ben på jorden för sina lärjungar, sagande: "Belga dem i din samning, ditt tal ar samna" (Joh 17: 17). Paulus bad till förman för Troeslatsen: "Men hjälper fridens Gud belae eder ejwer allt, att eder hele ande och själ och kropp måtte wara befallen utan straff i icke efter) war Herres Jesu Christi nådsmåne" (1 Thes 5: 23). Aposteln beder här i de mest tydliga uttryck om den fullkomliga belgeliens nådsmåne i detta lifwet, och tillägger: "Han ar trofast, den eder kallat hafwer, den det och wäl fullbordar." I sitt bref till Ephejerna säger han: "Fördenfull bejer jag minna tnan till vår Herres Jesu Christi nåder, den der ratte Faderen ar ejwer allt det nåder heter i himmelen och på jorden, att Han wille giwa eder fräst efter sin herrlighets rikedomar, att I starke warden genom Hans Ande, till den inwärtas menustan, att Christus må bo genom tron i edra hjertan, stadligen rotade och grundade i kärleken, att I mågen begriva med

*) Se vidare följande skriftställen Ef. 1: 18 25 1 Cor 3: 8, Ps. 74 1, 119: 136 2 Tim 2: 14 Joh 4 16 18.

alla helgon, bhead bredden och lanaden och djupet och
höjden är, och dermed kanna Christi kärlek, den all
förfärliga öfvergård, på det **3** mågen utöfvalde warda
med allbanda Guds fullhet. Men Sonen, som rik-
ligen sermar qera, öfwer att det vi bedje eller tanke,
efter den kraft som werkar i oss; Sonen ware ara i
församlingen genom Jesus Kristus från ewighet till
ewighet! Amen" (Eph 3: 11-21). **3** brefwet till
Ebreerna säger oss: "Men fridens Gud, som igen-
fört hafwer utan de döda den itora jaraborden genom
det ewiga testamentets blod, war Herre Jesus Chri-
stus, **Han gore eder stiftliga (nattare: fullkomliga) uti
allt godt werk till att gora sin wilja och stäffe uti
eder, hwad Sonen tadeligt är genom Jesus Kristus,**
hvilken ware ara af ewighet till ewighet! Amen"*)
Ebr 13: 20, 21). Öfrent mågar nu säga, att Her-
faren och Paulus icke bado i tron eller att deras
båner aldriq blefwo herda? O Apostlarna och många
af de första chrutna lefde i besittning af denna wal-
signelsen. Paulus säger: "Andans lag, som lif gifwer
i Kristus Jesus, hafwer gjort mig fri från syndens
och dödens lag" (Rom. 8: 2). "Jag är korsfast med
Christus, men jag lefwer, dock icke nu jag, utan Chri-
stus lefwer i mig" (Gal. 6: 14; 2: 20). Och wi-
dare: "J ären vittnen och öfwen Gud, I ern **heligt**, huru
rättfardigt och **ostraffligt** wi unqungos med eder, som
trodden" (1 Thes. 2: 10) **) En skara af vittnen
hafwa framstätt i kyrkan, hvilka burit vittnesbord
om denna loras sanning, både genom att vittna med
sina lappar för Guds nads ara och genom att wijsa

*) Se vidare: Matth. 6: 10; Ps 51: 2 7 10

**) Se vidare ex.: se Job 1: 1; Ps 1 6, Ps 1 8, 15,
Ps 37: 37; Matth 5: 8.

med sitt gudeliga lefwärne, att Christi blod renade dem från all synd. De hafwa lefwat, frejdande sig i **fri och fullkomlig** frälsning, och när dödens bud kallade dem, hafwa de gått badan i triumferande tro efterlemnande sitt döende intåg till färdman för belöfsefärdens färdning och wälsignelse. "Swär och en, som hafwer detta hopp i honom, han renar sig, så som han och ren är" (1 Joh 3: 3). Detta är metodismens lara till skilnad från andra bekännelser, som göra det hunde karaktäret af Nöjesfärdet till mättstod för sin kristendom. I detta kapitel bestrifwer Paulus väsentligen den ena synden, som utgörade menniskans tillstånd, hwilken föraswors sette rättfärdiggörelse genom lagens gerningar i skicket för genom evangelii nad. Änna ord kunna mera frastande och fullständigt beskrifwa det oförändrade, etwänta hjerfats tillstånd, än de, som apostelen brukar i den hjerfande versen af detta kapitel nemligen: "**Så är köttslig, såld under synden.**" Det finnes icke ett enda ställe i biblen, som framställer syndares tillstånd såsom mera förderfwadt och fjerfarradt. Huru olika skilbrar ej Paulus den kristne i det följande kapitlet: "Så är nu lagen fördomelse för dem, som äro i Kristus Jesus, de som icke wandra efter köttet, utan efter anden. Du andas lag, som lif gifwer i Kristus Jesus, hafwer gjort mig fri från syndens och dödens lag" (Rom 8: 1, 2). Och derfver angifwer han skicket derfver: "Du det som lagen icke kunde åstadkomma, i det han wardt förswagad af köttet, det gjorde Gud, sandande sin egen Son i syndelig köttslig hjerfelse och fördomde synden i köttet genom synd, på det den rättfärdighet, som lagen äskar, skulle warda fullbordad i oss, som icke wandra efter köttet, utan efter anden" (Rom. 8: 3, 4). Men denna laras motståndare säga, att in-

gen menniska lefwer ett ogonolick utan synd. Deremot swara wi: hwad kan då den största syndare mer göra än synda hwarje ogonolick? Men heter det, "bibeln säger, att ingen menniska lefwer utan att synda." Detta säger bibeln ingenstädes, utan den säger: "det är ingen menniska som icke syndar" (1 Keningab 8: 46). Och apostelen Johannes har upprepat samma sak, sagande: "Säge wi, att wi hafwa ingen synd, då bedraga wi oss sjelfwa" (1 Joh. 1: 8) och han har straxt nedanför i samma kapitel förklarat båda delarna, sagande: "Säge wi, att wi hafwa icke syndat, då göra wi Honom till ljugare och Hans ord äro icke i oss" (1 Joh 1: 10). Det är: om wi säga, att wi inga syndar hafwa, att få förslutna eller att wi icke hafwa behof af förlåtelse, få bedraga wi oss sjelfwa, och göra Honom till ljugare, som har förklarat, att "alla hafwa syndat och äro utan berömmelse inför Gud."

Under det de således stöja på wid detta bräckliga rör, såsom en urjakt för att fertleswa i synden, klaga de öfver sin egen andliga slohet, utropa methodisterna med ett herrligt hopp: "om wi bekänna våra syndar, Han är trofast och rättwis, att Han förlåter oss synderna och renar oss af all orättfärdighet," eller förklara de med samma apostel, triumferande och till Guds nåds förherrligande: "Jesu Christi Hans Söns blod renar oss från all synd." Hvem kan vara i tvifvel om, hwilken af dessa läror han skall antaga, då han betänker antingen den auktoritet, hvarpå de hvilat, eller sjelfwa lärornas natur och beskaffenhet? Hvilken af dem motsvarar bäst människans behof? Hvilken af dem stammer bäst öfverens med Hans karaktär, som är frälsningens gudomlige upphöfsmän och i hwilken all gudomens fullhet lekfullt bodde?

Skulle han åtaga sig att frälssa meniskan, att draga omsorg för hennes frälsning, och lemna detta verk ofullkomadt, att först blifwa fullandadt genom borden eller genom något annat medel? Nej, nej! Vi hafwa en fullkomlig Fräljare, en fullkomlig försöning för synden; en fullkomlig frälsning föranstaltad för människornas själar och nu öf tillbjuden utan penningar och för intet

Men under det methodisterna tro, att det är allas privilegium att besitta "den beqelje, utan hwilken ingen får se Herren," tro de och lara beständigt, att det ar allt af nåd, fri, oforfylld nåd, **genom tron** på Kristus Jesus. De tro också, att den endast kan bibehållas genom en beständig utöfning af samma nåd, nemligen af tron, som **verkar genom kärleken**. De wara alla beständigt: "den som står se till, att han icke faller." "En den rättfärdige skall **lefwa** af tron," lika wäl som han blifwer rättfärdiggjord och helgad genom tron.

De tro också, att det ar möjligt för en christen att falla ifrån nåden, hwilken grad han än må hafwa uppnått, äfwen den högsta i denna werlden, ja falla så, att han till slut förtappas eller "blifwer förkastad." Häri afwika de från alla calvinister, som hysa den läran "en gång i nåden, alltid i nåden," eller att en en gång omvänd människa är lifaså säker på himmelen som de herrliggjorda helgonen derstädes. Men methodisterna tro, att christna kunna falla, emedan de annu äro i ett **pröfningsstillstånd**, hwilket det icke kunde wara, om det icke wore någon möjlighet för dem att blifwa förtappade.

En christen lefwer af tron, och tron ar en frivillig själsutöfning, nemligen handlingen att tro. Kraften att tro är Guds gäfw, men utöfwandet af

denna kraft eller nådegåfwa är vår egen frivilliga handling; och emedan en kristen kan upphöra att tro, så kan han också upphöra att lefwa andligen, och om han dör i detta otrens eller elödnadens tillstånd, som han wisserligen är utsatt för, är han lika säkert förtappad som hvarje annan otrogen. "Inga-lunda," sade en baptistprest, "Gud skall aldrig tillata, att en affallning dör i det tillståndet." Om nu detta är sant, så har en affallning ingenting annat att göra för att lefwa beständigt, än att se sig wal före att han icke blir omvänd igen. En har af sådana skulle då erofra werlden, ty kuler och knut kunde icke göra dem skada.

Nu bibeln säger uttvekligen, att fara är förhanden, och hojer ofwerrallt sin warnande rest, formannande oss att icke falla. Skriften berättar om eng-larna, "som icke bewarade sitt ursprungliga tillstånd," utan föllo från sin höga och beliga ställning, den berättar för oss om Adam och Eva, hvilka föllo i paradiset, och apostlen bannar oss till de upproriska judarna, som föllo i ofken, i det han säger: "Käre broder, jag vill icke dölja för eder, att wara fader wero **alla** under skyn, alla qungo de genom hafwet, och alla wordo de under Moyses doppta i skyn och i hafwet, och hafwa alla enahanda andelig druck druckit, ty de drucko af den andeliga klippan, som dem med-följde, hwilken **klippa** war **Christus**. Men många af dem wero icke Gudi behagliga, ty de wordo neder-slagna i ofken. Men detta är oss skedt till exempel, att **vi** icke stela hafwa begarelse till det ondt är, såsom de begarelse hade. Allt sådant wedersjers dem, till ett **exempel**, men det är oss skrifwet till en **för-warning**, på hwilka werldens ände kommen är. Der-före den som låter sig twäla han står, **han** se till att

han icke faller' (1 Cor 10: 1-6). Den som aldrig stöd, kunde aldrig vara i fara att falla. Evangelisterna berätta och om Judas, en af de tolf, "som genom sin förbrettelse afstod från sin apostolwardighet, och gick bort och hängde på sig själv." Mesiel säger: "Om den rättfärdige wandrar sig ifrån sin rättfärdighet, och gör det endt ar, och lefwer efter all den swagelhe, som en oöudaktig ger, skulle han lefwa? Ja, all hans rättfärdighet, som han gjort hafwer skall intet iagkommen warda, utan han skall dö uti sin oförträdelse och synder, som han gjort hafwer." (Hes 18: 24). Och detta är icke, såsom det säges, att anse, såsom en rättfärdighet efter lagen, och icke af nad, ty det beter: "När den oöudaktige wandrar sig ifrån sin orättfärdighet, som han gjort hafwer, och gör nu rätt och wal, han warder behållande sin själ lefwande" (Hes 18: 27). Du försläter lagen aldrig, men har lewens förslätelse, derföre är det af nad, och icke en rättfärdighet af lagen. Ahasaren säger: "Swulsten som icke blifwer i mig, han skall bortkastas såsom en gren och torkas, och man binder dem i samman och kastar i elden och de brinna" (Jeb 15: 6). När Paulus skrifer till Timotheus, talar han om några, som 'hafwa lidit skeppsbrott på tron,' om andra som hafwa sin dem, 'derföre att de den förslä tron brutit hafwa' (1 Tim 5: 12). Och i brefwet till Ebreerna säger han: "Ty det är omöjligt, att de som en gång upplyste are och smakat hafwa den himmelska gawen och delaktige wordne are af den helige Ande, och smakat hafwa det goda Guds ord och den tillkommande werldens tröst, om de anfalla och på nytt sig hjälpa försästa Guds Son och för spott halla, att de skola igen förnyas till bättring" (Ebr 6: 4-6.) De menniskor, som har emtalas,

aro uppenbart sådana, som hafwa blifwit omvända och varit beläfliga i ewangelii hoga förmaner, men som hafwa affslut från kristendomen, om hvilka det icke är något vidare hopp, sedan de förkastat den **enda** frälsaren. Vidare: "Ty om wi själfviljande synda, sedan wi förstått hafwa samningen, då står oss intet öfver igen för synderna" (Ebr. 10: 26) o. s. w. Och vidare: "Den rättfärdige skall lefwa af tron, och hvilken sig andandraget, han skall icke behaga min själ" (Ebr. 10: 38). Och apostelen Paulus säger om sig själf: "Jag späder min letamen och undertuskar honom, på det jag icke predikar androm och warder ijelf straffelig" (bortkastad). Apostelen Petrus säger också: "Derföre fare broder, lägger eder hellre vinnig om, att I qoren eder kallelse och utförelse fast, ty om I det goren (se förraende), så fallen I icke någon tid" (2 Petri 1: 10). Här talas om dem, som aro fallade och utserade, men deras kallelse och utförelse kan endast blifwa **slutligen afgjord**, om de fortjara i trons lödnad. Att säga, att det är ingen verklig fara för, att en kristen kan falla, när man betraktar dessa skriftställen, är det samma som att beskylla Gud för, att han söker injaga fruktan hos sina barn, då det icke är någon fara eller något ondt att frukta. Ewigt wagar nu, gentemot dessa uppenbara samningar och skriftställen, påstå, att ingen, som en gång är en kristen, skall blifwa ewigt förtappad? Är det icke omfeligt att, då menniskorna äro så benägna till affall, uppmuntra dem dertill genom att säga dem, att det är ingen fara: "en gång i nåden, alltid i nåden". Och sålunda herde jag en baptistprest säga, då han predikade öfwer detta amne, att "han trodde, att kristna i ett affallstillstånd ofta förherrligade Gud lika mycket, som när de lefde ett friskt

religiöst lif, ty da wisade de sin fasthet och sina principer.' Och hwarföre icke, om de allenast utföra Guds wilja och beslut? Hvad är detta annat än att uppmuntra menniskor till affall? Men det svaras, ingen menniska kan weta med wisshet, om hon är "i nåden" eller en christen, och derföre, om hon affaller, så är det ett bevis för, att hon har blifwit bedragen. Men detta är rentaf ett förnekande af skriftens lara om "Gudens vittnesberd." Till sådana ömteliga konstgrepp drifwer calvinismen sina försvarare. Surrigt anmärkunda at ej deremot ewangelii enkelhet, som är så klar, 'att de fåwitsta icke behöfwa derom wille fara."

Intet är mera klart för oss, än att hela det calvinistiska systemet, hwaraf detta är en del, har rentaf till tendens att oröda och förwira **dens** sinne, som allwarligt söker sanningen, och att det i hög grad förswagar och går ut på att tillintetgöra all känsla af personligt ansvar både hos den helige och syndaren. Syndaren resonera: helt naturligt sålunda: "Om jag skall blifwa frälsd eller erhålla en wertfjam kallelse, så skall jag blifwa frälsd såwäl som alla de andra, som hafwa samma kallelse; och om jag icke skall blifwa frälsd, så tjenar det till ingenting att försöka; ty den förntan bör ingen eller skall ingen någonsin blifwa frälsd; och da denna ar alldeles öwifforliq, eller gifwes åt hvem Gud will, så kan jag ju helt lugn wänta, till dess den kommer, om den afsnars kommer alls." De christna stå på samma grund, i det de tro, att det ar ingen fara; ty 'engång i nåden, alltid i nåden.' Detta hindrar mycket de christnas nit och trohet och leder snorätt till laran om det oundwirliga odet, och följaktligen till uniwersalism och slutligen till uppenbar otro. Detta betraktas

icke blett af en mängd personers lefnadshistorier, som genom calvinismens ultra åsikter blifvit drifna till unitarianismen, universalismen och i många fall till uppenbar otro; utan afwen Nya-Englands religions-historia ar ett afgörande bevis på sammanen af vårt påstående. Ty hvarist hafwa calvinismens enredriska åsikter varit så allmant bekräftande som i Nya-England (New England States)? Och ingenslades har universalismen och dermed bifåatade willfareliet bant sådan framgång som der. Vi tvifla icke, att de skulle hafwa fortsatt att utbredas, till dess de skulle hafwa öfverflöammat hela landet, om icke en renare lara hade i rätt tid blifvit införd — **fönnings- och öfverensstämmelsens furdeq**, som icke allmännast finnes bland metodisterna, utan äfwen genom dem i mer eller mindre mån generaliserat alla evangeliska kyrkor i Nya-England. Detta har verkat en moraliskt revolution, icke mindre verklig dersere att den icke alltid eller knappast någonsin blifvit citand i o. m. af dem, som dock deraf hemtat verklig nytta. Hvem vet icke, att själwa calvinisternas predikan, ehuru deras bekännelse ar calvinistisk, ar alldeles olika med hvad den war för trettio eller femtio år sedan? Vi skrifwa icke detta i ond menning eller af evankiat sinn, långt derifrån. Mycket godt har blifvit uträttadt af calvinister, och de verka ett stort verk i denna tiden, genom att sprida evangelium öfver werlden. Bland dem aro en mängd af adla och talangfulla män, hvilka arbeta uppriktat, och i många fall med framgång, för werldens omvandelse till Kristus. Och **hjärtligt** önska wi dem Guds walsignelse; ty wi hafwa ingenting af den anden, som wille förbjuda en människa, hon ware hvilken som helst, att utdrifwa djelslar, medan hon icke följer oss. Men såsom Metodi-

ster tro vi, att det goda de (calvinisterna) utratta af frukten af de **stora evangeliska grundfanningar**, hvilka de hålla och försvara med beremwardt nit, hieldre till trots af deras calvinism, än såsom en följd af dem. Och detta factum, att wid alla tillfallet af religionsrörelser ibland dem (så långt vår kännedom sträcker sig) calvinismens egendomliga läror äro för tillfället afstöfatta och en renare och enklare lara, icke elik metodisternas predikas, är ett starkt bewis för sanningen i wårt påstående.

Här kan det wara på sin plats att anföra en kort skildring em uttörelselaran, sådan den läres af metodisterna. Det har ofta blifwit sagt, att metodisterna icke tro på uttörelsen, men det är ett misstag. De tro på, hwad de anse wara biblens lara om uttörelsen, men icke på calvinistisk uttörelse. De tro, nemligen, att Gud icke har förutbestämt och förordnat "alt hvad som sker," utom wisia ting, såsom det att han wille göra menniskan till en fri moralisk agent och i alla händelsen behandla henne såsom sådan, att han wille föranstalta en **full och fri frälsning för alla människor**, och tillbjuda den åt alla, utan anseende till personen, samt att den, som tror och lyder evangelium, skall warda salig; men den, som icke tror, skall warda fördömd.

I skriften omtalas tre slags uttörelse, nemligen personer, utwalda eller uttorade för att utföra ett särskildt werk eller en särskild angelagenhet, så till exempel war Cyrus Guds utwalde eller uttorade att återuppbygga templet, och Paulus att predika evangelium för hedningarna. Det andra slags uttörelse, som omtalas, är uttörelsen af nationer eller klasser af människor till åtnjutandet af wisja förmåner, så till exempel blefwe judarna eller Jakobs efterkommande ut-

valda framför Gians för att åtnjuta de särskilda privilegier, hvilka ansees troddes detta folk, såsom mottagandet af lagen, bevarandet af kunskapen om den sanna Guden och Hans ord, och Corinns fedelse efter tettet, "hvilken är Gud öfver allting." Detta är en nationalutskörelse och innehåller icke nödvändigt själens slutliga frälsning; ty vi weta, att många af dessa utvalda judar emkommo för sina junderes skull (se 1 Cor. 10 kapitlet). Ett annat exempel på detta slags utskörelse är Iedningarnes fallande eller utskörelse vid Christi och apostlarnas tid till att åtnjuta samma förmåner under ewangelium som judarna. Om denna utskörelse skrifwer Paulus i sitt bref till Romarna och Epheserna, såsom man tydligt kan se vid genomläsandet om man har detta faktum framför sig, och detta skall gifva en ritua och tillfredsiggörande förklaring på alla de ställen, som blifwit ansedda som calvinismens starkaste stöd. Paulus skrifwer i Romarbrevet till judar, hvilka wöre sterlizen misnöjda med den tanken, att bedningar skulle genom ewangelium ställas lika med dem, och ihmmerhet att de skulle blifwa "afbrutna" och bedningarna utnyttjade. Paulus söker wisa dem, att de blefvo afbrutna eller förkastade för sin otro skull, och att bedningarnas utskörelse icke blott war förnufts-enlig och rätt, utan också att den war i enlighet med Guds förutbestämmelse och afslut, samt i fullkomliga öfverensstämmelse med Guds delningsfätt med **judarna**, i det han kallade eller utvalde dem framför Gians efterkommande. Han talar icke om individer, utan om nationer. Med afseende på Jakob och Esau skall man inse om man beaktar sammanhanget och stället hos Malachias, hvilket aposteln citerar, att han talar om deras efterkommande. Han säger: det blef sagdt till henne: "den större skall tjena

den mindre" Rom. 9: 12 Men nu är det icke känt, att Esau någonsin i egn person tjänade Jakob, utan Esaus **efterkommande** tjänade Jakobs **efterkommande**. Hos Malachias heter det: "Men jag hatade Esau och gjorde hans berg aadeles öde och naas arfdraktarna till en öfen" Mal 1: 3. Detta blef hvar-ken uttaladt eller uppfyllt med afseende på Esaus personliga art, utan med afseende på hans efterkommande, Edomiterna. Man måste betänka 1) att det här icke talas ett ord hvarken om Jakobs eller Esaus **ewiga tillstånd**; 2) att hvad som säges angår endast deras **jordiska besittningar**; och 3) att det alldeles icke angår de **två bröderna**, utan deras **efterkommande**" (se Dr. A. Clarkes kommentar öfver denna staden och detta ämne i allmänhet). Ett annat, och det enda ilag af personlig uttörelse till ewigt lif, som finnes i bibeln, är uttörelsen af nad, omfattande alla, som tro och lyda evangelium; eller som aposteln Petrus säger: "uttörelse efter Guds Faderns förson (förutvetande) genom Andens belägen till lydnaden och Jesu Christi blods itärfelse" Wesley säger: "Strängt taget, finnes det icke **förutvetande** mera än **eftervetande** hos Gud; utan alla tina äro födda af Gennomgången närvarande från ewighet till ewighet. **Uttörelse** i kristenlig mening är, att Gud gör något, hvaruti war förtjent eller träst har ingen del. Den sanna förutbestämmelsen eller det af Gud förut fattade beslutet är: 1) Den som tror skall blifwa frälsd från syndens skuld och straffvalde. 2) Den som blifwer dragen intill anden skall blifwa frälsd ewigheten. 3) De som **undfå** trens därbara gåfwa blifwa dertgenom Guds barn; och efter som de äro barn sjela de undfå helighetens ande för att wandra, såsom oss Kristus wandrade. Genom hvarje del af denna Guds be-

itammelse gå **lofte** och **pligt** hand i hand. Allt ar fri gåfwa; och dock ar gåfwan sådan, att den i sitt slutliga utfall beror af vår lydnad mot den himmelska falletsen. Men någon annan förutbestämmelse än denna, ware sig till ewigt lif eller ewig dod, wet skriften ej om, i synnerhet som 1) en sådan är ett qvamt anseende till personen; ett orättwist upptagande af en och ett lika orättwist förkastande af en annan: den är ren **djurrisk partiskhet**, men icke sandlig rättvisa. 2) Den ar icke skriftens klara lära (som den wore sam) utan fast heldre oförenlig med det uttryckligt skrifna ordet, hwilket talar om Guds allmanna nådestillsbud; enär Hans kallelser, loften och hotelser äro alla allmänna. 3) Vi uppmanas deri att walja lifwet, och vi straffas då wi icke göra det. 4) Den ar oförenlig med ett profuinasstillstånd, såwal för dem, som måste blifwa frälsta, som för dem som måste blifwa fördömda. 5) Den har farliga foljder.

Tredje Kapitlet.

Sakramenterna

Vi skola nu behandla Methodist-fyrkans åsikter rörande sakramenterna: dopet och Herrans nattward.

3 läran om dopet är methodisterna paedobaptister (det vill säga: de antaga barndopet). Och anse som de icke göra dessa åsikter om de passande föremålen för dopet eller dopsjättet, till måttstod för communion eller upptagande i fyrkans gemenskap, dock tro de, såsom ett samfund, att dopet ar både ett tecken och ett inägel, ett unwärtes och synligt tecken på ett

invärtes och osynligt nådewerk, utfordt i hjertat af Anden. Det ar ett tecken på den rättfärdighet, som wi hafwa genom nådaförbundet. Det är också ett tecken och inseqel på det förbundet mellan Gud och våra hjalar, ett hogtidligt och offentligt erkännande å vår sida af detta förbundsförhållande och foljaktligen af dess förbindelser. Det är en offentlig bekännelse af vår tro på Kristus den ende Frälsaren.

Allt troende och deras späda barn äro rätta föremål för dopet anse de wara uppenbart af foljande bewis:

1) Dopet blef uppenbarligen ansett af Kristus och apostlarna såsom tradande i stället för omfärelsens ceremoni, hvarom nattwarden medgäwes wara kommen i stället för påskalammet. Som den förstnämnda ritus (nemligen omfärelsen) gällde troende och deras barn, så borde man wal förwanta att dopet, som tradde i dess ställe, skulle också utsträckas till dem, så widå det icke hade blifwit förbjudet; men ett sådant förbud finnes icke. Om de troendes små barn då woro berättigade till omfärelseförbundets förmåner, så äro de wal nu berättigade till dopenseförbundets. Det må här erinras, att det förbund, hwars inseqel omfärelsen war, är i alla wäsendtliga delar det samma som det förbund, hwars inseqel dopet ar. Det ar fordensfull icke, ja som några påstå, en ritus af det gamla förbundet och som foljaktligen icke längre ar i bruk; utan det ar det abrahamitiska trosförbundets ritus eller inseqel. Abraham undfick "omfärelsens tecken för ett inseqel till trons rättfärdighet, hwilken han hade i förhuden," "Abraham trodde Gud och det wardt honom räknadt till rättfärdighet." Kyrkan ar fordensfull wäsendtligen densamma nu, som då; endast att dess principer hafwa blifwit mera fullstän-

diqt utvecklade, fullkomnade och forda i huset genom evangelium, och i allting avpassade efter dess nuvarande tillstånd under den evangeliska hushållningens fullhet. Följaktligen har antingen en af kyrkans mest utmärkta ritus blifwit alldeles förlorad, eller följer den mera fornuftiga sanningen, att dopet har kommit i omfärelsens ställe. Vitat om fördensfull den ursprungliga ritus utsträcket till barnet, så stalle afwen den, som kom i dess ställe, blifwa det ja wida det icke blifwit förbjudet, hwilket icke ens blifwit påstått. Följande ord af Paulus i hans bref till Colosierne afgöra förhållandet mellan dop och omfärelse: "I hwilken I och barnen ären med den omfärelse, som sker utan bander, då I afsladen syndakroppen i kottet, nemligen med Christi omfärelse, i det att I med honom begrafna ären genom dopet." Col. 2: 11. Lärer då någon eder, att I skolen vanstöras? Detta är wår omfärelse nemligen dopet. Detta war den första kyrkans angt. Justinus Martyr som lefde 40 år efter apostlarna, säger: "Vi, som genom Genem (Christus) hafwa tilträdde till Gud, afswa icke undfått denna kottsliga omfärelse, utan en andlig omfärelse, och wi hafwa mottagit den i dopet." Vidare säger han: "Vi äro omfärelse genom dopet med Christi omfärelse."

2) Barn förklarar af Kristus wara medlemmar af Hans rike (samfund). "Låter (de små) barnen komma till mig och formener dem icke, ty sadana hörer himmelriket till." Om de äro omfärelse under nådesförbundet, som nästan alla i denna tid bekänna sig tro, hwärföre då neta dem detta förbunds ritus och infägel?

3) Prästaren befälde sina lärjungar att "gå ut och lara d. a. (göra lärjungar af) alla folk dopande

dem" o i w. Dessa larjungar woro bekanta med det fatt, hwarpå proselyter gjordes till den judiska religionen, och de måste naturligtvis antaga, att de skulle gå ut och göra proselyter för Christi religion på samma sätt, då de hade fått anvisning att bruka samma ceremoni, så wida de icke hade fått en motsatt befallning, hwarem det icke finnes någon antydning; och judarnes sed war att upptaga föräldrar och deras barn genom detsamma som proselyter. De wille naturligtvis bruka samma festsätt med dem, som blefwo omwanda till den christna religionen.

4. Det säges i skriften, att apostlarna döpte deras hus (familjer), som trodde. Yddia och fångwaktaren tjena som exempel derpå. Dessa handlingar framställas på ett sätt, som naturligen måste förleda läsaren tro, att barn blefwo döpta. Detta, ehuru icke absolut säkert, är dock mycket sannolikt, då familjer i allmänhet till en del bestå af barn. Petri uttrod på Pingstdagen på samma sätt, ty under det han wande sig till judarne, som alltid hade ansatt sina barn såsom innesattade under förbundets förmaner, säger han: "Ty eder är löftet gjort och edra barn" o i w. Hwem kan tro, att judarne, utan den minsta motståndelse eller inwandring, skulle hafwa upprättat en förman och misstelse, för hvilken de alltid hade haft den mest wördnadsfulla och innerliga tillgifwenhet? Och dock eade alldeles ingen oenighet rum öfver detta ämne mellan de troende judar och den första församlingen. Jag ser en hop judiska föräldrar, som hafwa antagit kristendomen, och som i öfwerenssammanhang med seden och pligten i alla fruktans flydda tider, komma att frambara sina barn för Gud, men larjungarne formena dem af en eller annan orsak. De wadja till mastaren. En wig-

na fråga skall nu afgöras, en fråga af största intress: för hvarje jude, nemligen om deras barn skulle tillerkännas den **christna** kyrkans intagningsritus eller ej? Fråskaren svarar: "Låter barnen komma till mig och förmena dem icke, så sådana borer Guds rike till" Frågan är afgjord, judarne tillfredsställda och deras barn erkända. Juken oenighet egde rum öfver detta ämne under elftva hundra år.

5. Att hela den första kyrkan brukade barndopet bevisas af följande citater ur de äldsta kyrkofäderna. Justinus Martyr, som lefde fyratio år efter apostlarna, säger, i det han talar om kyrkans medlemmar: "en del af dessa woro fertio eller sjuttio år gamla, hvilka varit Christi lärjungar från deras **spädaaste barndom**," följaktligen måste de hafva blifwit qjorda till lärjungar (d. w. i dopet) i apostlarnes tid. Sålunda är bruket af barndopet i apostlarnas tid bevisadt af en af de äldsta och trovardigaste christna skriftställare. Ireneus, en lärjunge af aposteln Johannes, säger: "Christus kom för att frälja alla, som genom honom döpas till Gud: dibarn, barn, ungdomar och äldre." Origenes, som föddes i andra århundradet säger: "kyrkan har erhållit den traditionen från **apostlarna**, att dopet ber meddelas små barn." Tertullianus har också vittnesbord om bruket af barndopet. Cyprianus, som afwenledes war född i andra århundradet, säger, att "tertiosex biskopar, hvilka woro församlade i Karthago, hade denna frågan framställt för sig, om barn borde döpas, innan de woro åtta dagar gamla; de besloto enhälligt, att intet barn borde hindras från dopets förmåner." Gregorius från Nazians i det fjärde århundradet säger: "hela kyrkan brukar barndopet, det har icke blifwit inferdt genom kyrkomotebeslut, utan har alltid

varit i bruk" Pelagius förklarade, att han "aldrig ens hört någon gudlös fattare som påstått, att barn icke skulle dopas" Ambrosius och Augustinus, den tidens största man, aflagga beståndt vittnesbord om bruket af barndopet ända från början Augustinus säger: "det har icke kommit genom något kyrkomotes beslut eller genom någon auktoritet, **sednare** eller **riugare** än apostlarnas."

Barndopets ålder, bevisadt med desja citater af de gamla fäderna, utger ett ovedersägligt bevis för dess gudomliga auktoritet. Om de troendes späda barn icke blifvit doppta i apostlarnas dagar, när begynte då detta bruk? Om det infördes efter den apostoliska tiden, så måste det oafwä varit en stor förändring. Men ingen anmärkning göres af någon skriftställare, om dess införande, ej heller om någon stid, som dock nödwardigt måste upptommit genom en sådan förändring; ej heller synes det att någon någonsin betwiflat dess riktighet eller giltighet förrän i tölste århundradet, då det angreps af Peter af Bruns, en fransman, hvars anhängare kallades Petrobrusianer; och derefter i det sextonde århundradet af wederdoparne i Tyskland. Endast omkring två hundra år efter Kristus funa wi 66 biskopar, samlade på ett kyrkomote, hvarvid frågan om barndopet afhandlades och icke en af dem later ens förstå, att han har det minsta twifvel om giltigheten af dess bruk, utan twertom beslöto de enstamnigt att intet barn, huru ungt det än må wara, skulle wagrast tillsträde till denna ritus. I samning, om apostlarna och deras omwande alla wore baptister, såsom man säger of, så ar det ganska besynnerligt, att de blifwit omuntet, på så kort tid, och de måste hafwa varit ett annat slags baptister än wåra dagars, eftersom de uppgifwit saken utan strid. Men wi

kunna icke tro, att detta har varit fallet, utan wi måste med Origenes antaga, att tyrfan mettagit denna ritus eller praxis (barndöpet) af apostlarna

6 Vi avsluta detta argument med att anføra två personers berättelser hvilkas vittnesbörd borde hafwa inflytande på hvarje kristen. Wolff, den berömda omvandade juden, som var missionar bland sitt folk, meddelar oss, att han under sina resor i det inre af Uten på en afhödes liggande plats fann en liten by, befolkad med kristna, men på alla sidor omgifwen af mohamedaner. De hade döpt der från urminnes tider, oförorda af de förändringar, som hade förhugatt emtrina dem i åtskilliga delar af werlden. Månd andra frager, som Wolff ställde til dem, var också den, em de döpte sina barn, hwarpå de svarade: "ja, beständigt." "Hur gören I det?" "Vi föra dem till watten, balla dem öfwer det och bestänka dem med watten i Fadrens och Sonens och den helige Andes namn." Och de förklarade, att detta hade varit sed och bruk hos dem ända från Johannes döparens tid. "Det andra vittnet ar den nestorianiska biskopen Mar Johanan, som kom hit (till Amerika) i sällskap med Perkins från det inre af Uten. Den fyrta, öfwer hwilken han war satt, hade bewarat den utrymmighga enkelheten och den tyrliga styrelseform, som hade allmant herrskat i de på apostlarnas dagar närmast följande tider. De hade ingen förbindelse med den romerska eller grekiska tyrfan. Under ett samtal med några berrar i New-York blef Mar Johanan tillfrågad: "Döpen i barn?" "Ja, beständigt, hvarje barn döpes." "Hur döpen I fullwårta?" "Vi hafwa inga fullwårta att döpa, hvarje barn döpes ja snart som möjligt." Ingen nutidens baptist kan säga, att denna deras sed har någon påf-

wist upprinnelse," emedan de icke haft någon förbindelse med den hierarchien. Då Mar Jehanan tillfrågades: "Huru ausen I de romerska och grekiska kyrkorna?" svarade han: "Vi afstå dem icke, (de äro) icke goda, wi (äro) från apostlarna; wi bedja icke till jungfru Maria; wi hafwa många reliquier, många bilder; i våra kyrkor finnes blott ett enkelt trators, det ar allt." Dessa upligen timade handlingar äro starka bevis för såväl barn dopets ålder som giltighet.

7 Men man frågar oss och det ar en mycket allman invändning. — "Hwad gagnar det barnen att dopa dem?" Med lika mycken om icke större rätt hade Abraham funnit fråga Jehova: "Hwad gagnar det att omflara mina barn?" Hwad tron I, att resultatet skulle ha blifwit? Men hans tro på Herren war så stark, att han icke uppehöll sig ett ögonblick med att fråga om lydnadens nytta. Vi wille därför framhålla för sådana trågere, det passande i att efterfölja Abrahams tro. Men wi kunna deremot fråga dem: hwad gagnar det någon meniska att blifwa dopt? Wor blotta handlingen af wattenets tillämpande på menniskan henne något godt, afwen om hon blefwe alldeles ofwertäckt dermed? Men det är vår pligt. Nåväl; så tro wi också, att detta (barn dopet) är; således ar denna invändning lika giltig både i det ena och andra fallet. Men I sägen, att I tron icke det wara en pligt att dopa barn; ja, så säga qwäckarna om **allt** wattendop.

Men det gagnar föräldrarna. De kunna att, de stå under förpligtelse till Gud. De skola kunna ännu mera lefwande sin pligt att uppfostra sina barn åt Gud, sedan de hafwa öfverlemnadt dem åt Honom på detta offentliga och högtidliga sätt. Det skall

gagna barnet, om föräldrarna äro trogna och redliga uti att påminna och undervisa barnet med afseende härpå. Det skall utöfwa en forekommande inöfning af wer det för framtiden; det skall icke förslömma det; det skall gifwa intresse och wigt åt den på barnet laäda pligten att tidigt begripa sin själf åt Gud. Den lärde och fromme bibeltolkaren Matthias Henry säger: "Jag kan ej annat än bejerna mig af tillfället att uttöfva min tacksamhet mot Gud för mitt barndom; ej blott derföre, att det war ett tidigt intagande i Christi hynliga församling, utan också derföre att det gaf mina föräldrar ett godt bewis och argument, genom Guds nåd ett **starkt argument**, för mitt tidiga begripande åt Gud. Om Gud har werkat något godt i min själ, så önskar jag under ödmjuk tacksamhet deri erkänna inöfningen af mitt barndom."

8. Men det invändes: "Om wi bärja dopt våra barn, kunna de blifwa missnöjda dermed, när de komma till mogen ålder." Detta skulle aldrig egera rum, derom äro wi öfwerhörade, om föräldrarne wille göra sig halften så mycket besvär med att undervisa sina barn om deras dopps natur och gästighet, som baptisterna göra för att göra dem otillfreds dermed, ty då skulle så eller ingen blifwa det yngaste missnöjd med sitt dop. Swårigheten är den, wi lemna barnens sinne alldeles i skunnighet om denna sak; då deremot baptisterna äro tråga i att följa det med sina invändningar och egendomliga åsikter. Latom oss blott göra vår pligt och Gud skall berja för själderna. "Men," invändes det, "bibeln säger: **tro och låt dopa dig**." Ja, men bibeln säger också. "Den som icke tror skall warda fördömd." Om nu det första utesluter barnen från dopet, så utesluter det sedan dem från himmelen. Men baptisterna röja wid

denne tanke, och några af dem nesa till och med. (hward lifwål hwar och en wet wara fant) att de någensin trott på somligas fördomelse, hwilka dött i sin barndom. Men methodismen har, hward få wilja tro, kommit dem att skännas derofwer genom att lära dem en bättre wäg.

Men slutligen invändes: "det finnes utet positivt bud eller bibelställe för barndopet." Ej heller finnes det något sådant för qwinns nattwardsgång, eller första dagens i wckan helighållande såsom sabbat, och det påstås, att det sednare hwar presis på samma slags bewis som bruket af barndop, nemligen en ursprunglig institution eller apostoliskt bruk, ärleddt af skriften och belä den första kyrkans sanktion. Haraf följer, att de enda konsekventa baptister arö de, som förkasta den första dagen såsom sabbat och helighålla den sjunde, hwarföre de kallas "Sjundedags baptister."

Fjerde Kapitlet.

Dopsättet.

Då *ni* methodisterna tro, att dopet ar ett utwärtas synligt tecken på ett inwärtas och oshynligt nådewerk såwål som ett forbundsinsigel (sakrament) på wår inwigning åt Gud, så tro de, att användandet af watten (utan affeende på quantitet) på den som skall döpas, af en, som ratteligen är ordinerad att utföra dops handlingen i treemghetens namn, ar ett giltigt dop. De gifwa fordensfull den, som onskar blifwa döpt af dem, walet i affeende på sättet. Om någon onskar nedfänkning, så använda de den; dredrager

en beståfse eller bejuttning så anse de den för-
sta gilla, och för Gud icke mindre behålla

Det är fördenistill icke nödvändigt för ~~meto-~~^{de}
derna eller någon ~~predikant~~^{predikant} (som antager barndop)
att vederlägga ~~nedsänkningens~~^{nedsänkningens} brist eller giltighet, ei
beller hafva de lust att göra det, utan endast att we-
derlägga den ~~uteslutande~~^{uteslutande} nedsänkning eller ~~baptis-~~^{baptis-}
mas ångt, att nedsänkning är det enda rätta dop-
sättet. Hela bevisningsutförandet åligger därför ~~bap-~~^{bap-}
tisterna, och för oss återstår endast att qvadrifva
deras bevis. ~~Baptisterna~~^{Baptisterna} påta med mycket säkerhet,
att den beståttliga och enda betydelsen af ordet 'bap-
tizo' (dopa) är nedsänka, och att skriftens öfversät-
tare verkligen hafva ådraagit sig skuld genom att icke
sahunda hafva öfversatt det uttryckliga 'baptizo,'
hvilket ord de, såsom de säga, endast ha givit en
enkelst ändelse för att behålla mening eller någon
annan. Fördenistill utgår för några så är sedan,
deras ~~baptistiska~~^{baptistiska} bibel, att den skulle fullkomna hvad
som öfversättarna hade lemnat ofullkomadt; men
den villade sig vara ett löjande misstag. Hvad är
verkliga sanningen, med afseende på detta ords öf-
versättning? Helt enkelt denna: öfversättarna funno
i skriften en del ord i originaltexten, af hvilka hwart
och ett bruktades i många olika betydelser, och tillika
andra ord, hvilkas mening icke kunde återgivas med
något enkelt ord. Att detta är bändelsen med gre-
kiska språket, vet hvar och en, som något är hemma
deri. Bland dessa ord var baptizo; hvilket eburn
det i många fall kan öfversättas med nedsänka, dock
i andra wore aldeles öfverflödigt och oförenligt både med
skriften och selskaps saken. Tag följande exempel. "Jag
(nedsänker) eder med vatten o. i w. Men den som
kommer efter mig, han skall dopa (nedsänka) eder med

den helige Ande och eld" Hvilken idé! Laga widare
 marke till Fialharens löfte: "Ty Johannes (ned-
 sänkte) med watten, men J skolen (nedsänktes) med
 den heliga Ande icke många dagar här efter." Därför
 att nu detta är så enkelt orimligt i och för sig, ja
 stämmer det icke öfwerens med det sagt, hwar på löf-
 tet uppfylldes, ty det heter: "Och de blefwo alla
uppfyllda af den heliga Ande," icke nedsänkta i eller
 med den jamma. Då aposteln talar om Israels barn,
 säger han: "alla worde de till Moses döpta i skön
 och i hafwet." Att säga, att de blefwo nedsänkta till
 Moses, skulle vara att bära falskt vittnesbörd, emedan
 bibeln säger, att de gingo igenom hafwet "torrskodda"
 "Men," säga ~~baptisterna~~, "de woro omkringade med
 watten, såsom om de varit nedsänkta." Men ~~bapti-~~^{sterna}
 sterna borde minnas, att den helige Ande säger, att
 "molnstoden" war wid detta tillfälle bakom dem, för
 att skydda dem för deras fiender, och emedan intet
 watten war öfwer, under eller framför dem, och
 skriften bekräftar, att de gingo genom hafwet på det
 torra, så kunde de icke i någon rätt mening, sägas
 vara nedsänkta. Det är mycket lätt att bewisa, att
egyptierna blefwo nedsänkta, men icke att Israels
 barn blefwo det Dessa woro några af de många
 swårigheter, som framställdes mig för öfversättarne
 med afseende på detta och andra ord af dylikt be-
 skaffenhet, och därför öfwerenskommo de att lemna
 alla sådana öfversätta, genom att blott gifwa dem
 en engelsk form, och hwem ar den som icke ser wis-
 domen af detta? Det ar mycket lättare att finna
 fel i ett arbete än att förbättra det Så formoda
 wi, att våra ~~baptistbroder~~^{bröder} funno det, då de ijelswa
 ignas vara så litet tillfreds med sin nya ~~baptist~~^{baptist} bibel.
 Det kan gå an, att gifwa en sådan åt de stackars

bedningarna, som icke hafwa sett någon annan, men det skall aldrig lyckas bland utplösta kristna folk. Ett ordet baptizo betyder nedsjänka, medgifwa wi, men att det aldrig har någon annan betydelse, nesa wi. Wi läsa i en af klassikerna, om ihöns döjande med en rättas blod. Ihi funna wi icke tänka, att *He* en baptists tro, skulle funna vara stark nog att sätta honom i stånd att tro, att ihon blef nedsjänkt i en rättas blod. Meningen ar klar: Sjön blef bestänkt med blodet; men den grekiske skriftställaren begagnar ordet baptizo. Mångfaldiga äro de exempel, der ordet brukas hos de bästa grekiska författare i ofwän anförda betydelse och tilläsa i betydelsen af: gjuta, tvätta, luttra, rensa o. s. w. Grekiska ordböcker gifwa detta ord följande betydelser: "doppa, neddoppa, tvätta, rensa, luttra, bestänka" o. s. w. Ordet baptizo, hwaraf det härledes, har följande betydelser: "doppa, storta ned i eller dyka, neddoppa, tvätta, wata, besökta, bestänka, bada, färga, betja, fälorera."

Det är mycket allmant, att ord förändra sin betydelse, så att de komma att betyda det, som genom den ursprungligen antyddas saken sker. Sålunda betydde baptizo ursprungligen doppa, men då ting i allmänhet blefwo färgade genom doppning, fick det under tidens lopp betydelsen af färga, o. s. w. Så afwen med ordet baptizo, som är härledt från baptizo; då tingen blefwo doppade, neddoppade, tvättade o. s. w. för att rena eller luttra dem, brukades det i denna betydelse, såsom wi hafwa sett. Det påståande wi förswara är: att baptizo, när det i nya testamentet användes i rituel betydelse, betyder: luttra eller rena utan afseende på reningsjättet, undantagande att det sker med watten såsom symmbild. Detta tro wi af följande skal:

1) Jägenting mindre än detta skulle hafwa varit tillräckligt bestämmt och betydelsefullt. Benämningaen eller beteckningaen skulle gifwa ett bestämdt begrepp med afseende på beskäffenheten eller systemålet med den föreskrifna ritus. Men antag, att Krattaren både befallt sina lärjungar att gå ut och lära och nedjanka, det vill säga ställa lärjungarne under watten, hwilken betydelse skulle då benämningaen hafwa haft? Hwilken nyckel till eller förklaring af den betecknade saken skulle då hafwa varit gifwen dermed? Men oss för nedjankas i watten för åttfulliga åsikter. Men antag, att vi förstå Krattaren så, som om Han wille säga: "gå ut och lär (gör mig lärjungar af) alla nationer renande dem" o. i w. Detta skulle ge af-sikten klar; bapt. 20, som är benämningaen, skulle då beteckna det stora systemålet af denna ritus samt meningen med wattnets ceremoniella bruk, nemligen att afbilda hjertats rening genom den heliga Ande.

2) Judarna wäntade, att Messias skulle rena, när Han kom, ty detta hade blifwit föruttagdt om honom, men det hade ingenstades blifwit sagdt, att Han skulle nedjanka. Malachias har sagt: "Han skall rensa Levi söner" o. i w. Johannes upptager detta, sågande: "Han skall döpa eder med den heliga Ande och med eld," i det han brukar uttrycket baptizo i betydelsen af rensa. Judarnes fråga: "Hwarföre döper du då, om du icke är Kristus?" visar, att de brukade ordet i denna betydelse. Det hade blifwit föruttagdt om Messias, att Han skulle rensa; de förstode allt detta bokstafliken; och när en stor renare uppkom, såsom Johannes döparen, gå de genast ut för att se honom; och han säger: "Jag är icke Kristus." De fråga då genast: "Hwarföre döper (renar) du då, om du icke är Kristus?"

3) Den stillnad, som göres af Johannes emellan hans och Christi dop, bekräftar och förklarar denna uppfattning af ordet baptizo. Han säger: "Jag döper eder med watten, men Han skall dopa eder med den heliga Ande och med eld." Hvad ordet dopa betyder i den ena satsen, betyder det också i den andra; derfore om wi säga, att det betyder nedsänka, ja måste wi säga: Jag nedsänker eder med watten, men Han skall nedsänka eller doppa eder med den heliga Ande och eld. Huru meningslöst! Huru lärdet naturligare och förnuftigare att säga: jag renar eder med watten, men Han skall rena eder med den heliga Ande och eld.

4) Analogien mellan wattender och andeligt dop är ett annat bevis för denna åsikt. Wi hafva sett, att Johannes framställer dem såsom nära förbundna. Skriften talar om, att Anden "renar oss," "rengör våra hjertan," att Han "utgutes öfrer oss," att vara hjertan äro "uppsydda" af Honom, "att Han besänker från ett ondt samwete" o. s. w., men aldrig om att nedsänka oss i Anden eller doppa oss i den heliga Ande och eld. Men så måste dock många ställen förstås, om baptizo blott har den oföränderliga betydelsen af att nedsänka eller doppa.

5) Skriften understöder också denna betydelse; Marc 7: 4 "Och när de komma från torget, äta de icke, utan att de hafwa twagit sig" (detta uttryckes med baptizontai). Luk. 11: 38. "Men då fariseen såg, att Christus icke tvådde sig, förinnan Han gick till bords, förundrade han sig" (i texten står ebaptiste af baptizo). Deras rätt att twå sig benod deri, att tjennaren hällde watten öfrer deras händer. De dopte också, renade eller twattade sina bord, sängar, bankar, lager o. s. w. Att de icke nedsänkte sig före hvarje måltid är uppenbart, och ännu mera, att de icke ned-

iantte sina jord, lager o. i 12, utan de renade dem
 med watten. Krassarens svar till fariseen visar att
 han förstod uttrycket i betydelsen att rena. Fariseen
 förundrade sig deröfver, att Han icke twäddade sig före
 måltiden. Krassaren svarade: "I fariseer rena (ka-
 tharizete) ęder luttren dryckefaret ęd fatet utwärtse"
 o i 10, såunda förklarande ordet baptizo med ka-
 tharizo, som beständigt betyder luttia, rena. Joh.
 3: 25. 26 "Då kom upp ett sporsmal ibland Jo-
 hannes lärjungar samt med judarne om reningen
 (katharismen), ęd kommo tia Johannes ęd sade till
 honom: Rabbi, den som war nar dig på binnidan
 Jordan, den du vittnade om, si han doper ęd alla
 komma till honom." Här ar det klarast möjliga be-
 wis för, att baptizo brukas i nya testamentet i be-
 tydelsen af rena, luttia. En twist uppkom om rening-
 en, ęd för att afgöra den kommo de till Johannes
 ęd förelagga honom frågan, men använda uttrycket
 baptizo. Detta visar, att de brukade de två orden
 baptizo ęd katharizo i samma bemärkelse, det wil säga
 i betydelsen att rena. War denna betydelsen fasthållas,
 skall befallningen att dopa, ęfwerallt hwarest den före-
 kommer, befinnas wara klar ęd beqriflig, under det
 att, nar vändelsen nedsanfta fasthållas, den icke blott
 blifwer meningslös, utan ofta motsägande. Men —
 säger man apostlarna nedsanfte, ęd deras exempel
 är tillräckligt. Detta kan wal hafwa warit handelsen,
 men det gifwes intet positivt bewis derför. Det om-
 talas i bibeln icke en enda handling, som icke tillåter en
 förnuftig förklaring, utan att besopwa minfatta bruket
 af nedsanftning. Philippos ęd kamreraren nedstego i
 watten, men detta bewisar icke, att Philippos nedsanfte
 honom. Deutom aro många swårigheter i wagen för
 en sådan tolkning, såsom kladers ombyte under sådana

omständigheter för en man på en resa, och att mottaga dopet wid sidan af en landsväg, hvarjemte det icke gifves någon häntydning på en sådan förberedelse. Ett annat hinder ligger deruti, att det i den trakten ej finnes watten, som är tillräckligt för nedänkning. Kraljaren giff eis (till) berget, men wi antaga derjore icke, att han giff under eller ned i berget. Det är väl bekant, att repositionerna eis (i) och apo (af) kunna och afwen ofta betyda blott till och ifrån, och borde med fullkomlig riktighet blifwit så öfversatta. Men till och med om det medafwies, att apostlarna dopte med nedänkning wid detta och andra fall, der det samma påstås hafwa stett, så bevisar det likväl icke det utslutande bruket af nedänkningen. Det omtalas många andra fall, der det åtminstone är lika så klart, att de icke blefwo nedänkta: de tre tusen, som blefwo doppta på pinstdagen, fångwaktaren och hans hus, som doptes af en fånge midt på natten, och sjelfwa Johannes dopparens exempel, om hwilken det heter: "Då giff Jerusalems stad ut till honom och hela judiska landet och alla land, som ligg utmed Jordan och lato dopa sig af honom." Kan någon antaga, att han nedänkte denna mängd, under hans korta werksambetslid? Några författare antaga, att två millioner blefwo doppta af honom, och några baptistförfattare hafwa antagit, att omkring femhundra tusen blefwo nedänkta. Hans werksamhet warade ett och ett halft år. Kan wi då rakna en minut för att dopa hwarje person, så måste han, för att dopa detta antal, hafwa stått i watten 16 timmar om dagen under hela den tid hans werksamhet warade! Men det heter: "Johannes gjorde inga underwerk." Nå så kunde han icke heller hafwa gjort detta eller dopt denna mängd genom nedänkning.

Church Israels barn icke woro doppta af apostlarna, ja såger likwal aposteln Paulus, att de wero doppta; och dock kunna de icke, såsom wi hafwa sett, och som ligger i sakens natur, hafwa blifwit nedjankta, hwarten i "baptet" eller i "skrit." Jugenting kan derföre bestannas genom apostlarnas exempel med afseende på denna sak. Men det jages, att den första kyrkan förkän brukade nedjankning. De doppte och dopptandidaterna nakna, men de pastoro just icke, att nedjankning war wäsendtligan nodwändig for dopets giltighet, utan endast att de föredrogo den framför andra sätt, hwilka de ock antago giltiga.

Men det finnes intet positivt bewis för bruket af bejankningen i bibeln, jager ~~baptisten~~^{en}. Svar ar edert "ja såger Herren". Kunnan I da weta på det stället, som bewisar det? utropa de med mycket hjeltroende. På allt detta swara wi: hwar ar edert "ja såger Herren" med afseende på nedjankningen? Kunnan I sätta eder finger på det ställe, som bewisar detta? Nej, ty det finnes icke i bibeln, ej ens ordet nedjanka. Men -- säga de, baptizo betydar nedjanka och meningen annat. Detta har icke blott blifwit förnekadt, utan wi hafwa också redan med sjelfwa bibeln bewisat, att det ar falskt. Walan, jager ~~baptisten~~^{en}, det ar klart nog! Men det ar blott eder slutats, icke ett positivt bud. Andra anse att det ar tydligt nog, att bejankelse ar dop och att det brukades under apostlarnas tid.

Det ar ett annat argument, som brukas mycket af ~~baptisterna~~^{en}, och hwarmed de hafwa ofwertalat flera unga omwanda att låta nedjanka sig an genom alla andra bewis, nemligen detta: "Christus blef nedjankt och wi bora följa Hans exempel, ty Han blef doppt såsom ett exempel för oss". Svarer mot inwända wi:

Detta ar blott ett påstående; ty att Christus blef ned-
 sankt kan icke bewisas. Han kom upp utur wattenet,
 men det bewisar icke, att Han blef nedjankt; desutom
 har, såsom wi hafwa anmärkt, den preposition, som
 öfversattes med "utur" eller "upp ur" flera bemär-
 kelser, och kan lika riktigt öfversättas med "ifran."
 Om alltså öfversättarne (hos hvilka baptisterna finnas
 så många fel, emedan de icke gjort sin jof fattre)
 hade öfversatt så: han steg straxt upp från wattenet,
 så skulle det icke hafwa funnits någon skunt af ned-
 sänkning. Men det finnes icke heller något det rin-
 gaste bewis för, att Han blef dopt såsom ett exempel
 för oss. Och det faktum, att Han icke kunde dopas i
 Treenighetens namn, hwilket ar wäsentligt wid det
 christliga dopet; att Han icke kunde dopas på en be-
 kännelje af sin tro på sin hells, eller sinnebildligt för
 att afswå sina synder, icke heller till bättring för att
 bereda wägen för sin egen ankomst, enligt det Jo-
 hanneiska dopets natur och systemat. allt detta ar
 afgörande bewis för, att Hans dop war wäsent-
 ligt olift alla andra christna dop och kunde således
 icke wara annat att wara ett exempel för oss. Men
 om Hans dopfatt ar ett exempel för oss att följa,
 då ar Hans dop-tid också ett exempel för oss. Men
 Han blef icke dopt, forran Han war omkring 30 år
 gammal; derfore om wi jordenistuli skola följa Hans
 exempel, så måste wi wanta, till dess wi komma till
 samma alder, eller hafwa varit gudfruktiga så lange.
 Men hwen tror det? Nag tyder mig bora baptisten
 utropa: "hwi tofwar du? Statt upp och låt dig dopa."
 Widare: om Han blef dopt såsom ett exempel för
 oss, hwarfore deltog Han då icke i nattwardens sakra-
 ment för samma ändamål? Men detta gjorde Han
 icke. Det finns icke heller något det ringaste bewis för,

att Han ar vårt exempel i dopet. Han blef dopt "för att uppfylla all rättfärdighets" Lagen fordrade, att swarje prest skulle tväs eller dopas med watten, och af lydnad för den lagen underkastade Han sig lagens föreskrift, då Han skulle utföra det itera preterliga werket att försona folkets synder. Men det bety.: "Han härstammade icke från det preterliga slaget." Likväl hutoa eller utelot detta. Genom lika litet från de med denna tjänst förenade ceremonier, jem det utelot Genom från hellska tjänsten elar hindrade Genom, såsom war öfwerste prest att blifwa en församling för synden.

Ett annat af ^{hans} baptisternas afslutningsargumenter ar syhunde: "dopets syftemål ar att från ställa Christi död, begrafning och uppståndelse, och detta kan endast ske deligenom, att wi bafwa begrafne i watten, och sedan stå upp ur watten." Men skriften framställer detta ingenslades såsom dopets syftemål. Och huru, wi fråga, kan nedjankning föreställa Christi död? Han dog på korset, upphängd mellan himmel och jord, och hvar en någonsin bort, att en meniska har blifwit nedjankt på det sättet? Detta skulle wara lika gallet som bestankningen, som förklarar ~~baptis~~^{hans} sådan saka. Utqefar lifsja otillfredsställande och oriktigt framställer den dopets uppflytande ur watten Christi uppkändelse ur grafven. Det finnes ställen i skriften, på hvilka denna mening grundas: så, dem wi nu wilja understöka Rom 6: 2 etc. "Wi som äro döde ifrån synden, huru skulle wi annu lefwa i henne? Weten I icke, att alla wi som äro doppta till Kristus Jesus (till tro på Kristus), wi äro doppta till (troen på) Hans död. Så äro wi ju begrafne med honom genom dopet till döden (hans); att såsom Kristus är uppväckt ifrån de döda genom Fadrens herr-

lighet, så skola oc wi wandra i ett nytt lefwerne." Här ar alls icke någon antydning till dopfåttet, utan tanken ar helt enkelt denna: Zifasom Christus dog for synden (och begrafwandet utmärker helt enkelt död), så skola wi halla oss hjelfwa döda med Honom från synden, och dopet ar ett tecken till denna död eller afstilhande från synden. Så wida nu icke Christus blef dodad genom att blifwa lefwande begrafwen, så finns det intet spår af jemforelse mellan nedjankningen och Hans död. Men aposteln brukar två andra liknelser här för att uttrycka förbindelsen mellan en fruktloft syndare och Krossaren: Ty om wi samt med Honom implantade worde till en lika död (d. å om wi aro så döda från synden, som Han war död for synden), så warda wi oc uppståndelsen lika," d. w. f. wi skola upprå från en död af synden till ett lit af helighet.

Widare: "Wetande att vår gamla menniska (hwar fötteliga natur) ar korsfast med Honom, att wi icke horetter skola tjena synden." Stallet, Col. 2: 12, har en likadan betydelse och medgifwer samma förklaring.

Bruket af nedjankningen i kalla klimat, och isynnerhet under kalla årstiden, ar alldeles oförenligt med evangelii milda och barmhertiga nådeshushållning. Så till Vinterland, och utropa der midt ibland den nästan ewiga isen, der strömmar och floder aro botenfrysna, och der menniskornas boningar äro betäckta med is, bildad af inwånarnas andedräkt, utropa der, jager jag, for folket: 'tro och låt undanfa dig;' och I skullen i tanning "pålägga dem et. et, det hwarcken våra fader eller wi bära kunde," en pligt som de omöjligen kunde fullgöra. "Tro blott, och det har ingen fara," jager baptisten. Wi wara, att det ar icke tro, som fattas, utan värme eller hetta.

Det ar icke blett oförenligt med nådens hushållning, utan det gör lydningen i många fall fattigt omöjlig. Det ar ofta handelsen, att personer, som i sitt belysningstillstånd hafwa försummat religionen, eller som väl hafwa sökt Herren, men af en eller annan orsak försummat dopet, onska, när de ligga nära vid dödens port, att bekänna Kristaren och mottaga sakramentet, innan de dö. Men de kunna icke nedskänkas, sjukdomen gör det absolut omöjligt. Ståll man då neka dem detta privilegium? Att säga dem, att det icke ar deras pligt att lata döpa sig, skulle motsäga bibeln. Vi kunna lika litet neka sådana sakramentet och lata dem dö i sorg och bekymmer, som vi kunna bröta sabbaten eller missbruka Guds heliga namn. Om ~~baptismana~~^{den} kunna det, så migunna vi dem icke deras samvetsfrihet och tro. Men desia svårigheter äro ofta för stora till och med för dem. En liten gosse i grannstaden, ~~hvars moder~~^{in den} ~~var baptist~~^{var}, blef en lycklig kristen. Han uthärdade smärtan af en tårande sjukdom med det största tålamod, glädjande sig i hoppet om en herrlig odödlihet. Kort före sin död onskade han blifwa döpt och mottaga sakramentet. Modern sade: "du ar så sjuk, att du icke kan lyftas upp för att döpas." "Jag vet det, moder," svarade han, "men jag kan döpas i min säng." Kunde modern neka det? Methodistpredikanten på platsen efterfrågades, men som han annu icke var ordinerad, tog han en Episkopalprest med sig, gick till stället och lilla Robert blef döpt. Anstalter gjordes nu att han kunde få nattvarden. Man kan lätt tänka sig hans ångsliga moders och hennes baptistiska wanners oro och rörelse. Men hvad kunde de göra? Vofwad ware Gud, fördomen och sektanden gåfwo wika och de knä-follo alla omkring sängen, episkopaler, methodister och

baptister och mottogo det heliga sakramentet tillsammans med det döende Guds barnet. Var detta orätt? Låt hvem som kan tro det. Vi kunna det icke.

Det var i betraktande af foregoinge skal, skriftstallen, bewis och fakta som mitt sinne, efter en lång och hård kamp mellan dessa och förutfattade meningar, gaf efter för öfvertygelsens styrka, och jag förkastade helt och hållet läran om den uteslutande nedfänkningen.

Semte Kapitlet.

Öppen kommunion.

Methodisterna anse nattwardens sakrament såsom en instiftelse, invattad af Herren, att behållas i kyrkan, till dess Han kommer igen på den yttersta dagen: "Gören det till min åminnelse," "till dess jag kommer." Det är en åminnelse af Christi lidande och död; men det är mer än en blott åminnelse, ty Gud har lärt oss att förwanta Hans försälda närvaro och wälsignelse under iakttagande af denna instiftelse, och att tron är nödwardig till det rätta begagnandet deraf, ty wi måste "åtskilja Herrens lefamen," hwilket wi endast kunna genom tron. Hwar och en, som kommer till Herrens bord, skulle förwänta att motta Frälsaren och mottaga andlig wälsignelse; att gå derifrån en bättre christen, än han war, då han kom, mera himmelskt sinnad, mera lif Kristus. För att wärdigt kunna nåttas Herrens bord, måste man praktiskt tro (icke blott theoretiskt) på läran om Christi stallföretändande försoning; på "Christus wårt offer för synden,"

och laran om rattfärdigaörelsen genom tron på Christi-
 stus Jesus. Genom att mottaga sakramentet jagar
 man werlden, att man tror dessa ewangeliska lämin-
 gar, och sätter sitt hopp om himmelen på denna grund-
 wal, och på den allena. Svarar och en som har denna
 egenkap och qhwer bewis derför har rätt att komma
 till Herrens bord. Så tro metodisterna och så prak-
 tisera de det. Det är Herrens bord, må ingen af
 Hans barn förbjudas att nalkas det. De anse der-
 fere icke dopet såsom ett nödigafligt villkor för kom-
 munien. Eburn det är en oufselig ordning, at den
 dock icke absolut nodwändig. I schweizertammelse
 med dessa grundsatser inbjuda de till Herrens bord
 med sin alla sådana, som are ratta medlemmar af nå-
 gon af de ewangeliska kyrkorna. Men man har stund-
 om frågat: hwaföre icke inbjuda alla christna utan
 att sätta i fråga, om de are medlemmar af någon
 kyrka? Wi swara: när en person är medlem af en
 christen kyrka, så förntjattes, att han är en christen;
 ty kyrkan answarar för hans christliga karakter, der-
 igenom att hon upptager och behåller honom i sitt
 skete; och på denna hennes rekommendation eller witt-
 nesbord, bjuda wi honom wälkommen till kommunio-
 nen, eburn han är obekant för oss. Men att inbjuda
 personer, för hwilka ingen answarar, och om hwilka
 wi ingenting weta, undantagande att de ihjelska säga
 sig wara christna, skulle wara att utsätta oss ihjelska
 för bedrägeri af dem, hwilka göra anpråk på att
 wara christna, eburn de icke gifwa andra något bewis
 derför. Det finnes i närwarande tid icke så få af
 denna klass. Hwarf barledes orättigheten af en mera
 allman inbjudning. Men de, som are personligen
 kända såsom christna, are wälkomna. Det finnes per-
 soner, som wal kunna wara christna, men som ännu

icke hafwa varit i stånd att bada sig en tillfredsställande föreställning om dopet (hvilket ja icke är så förunderligt midt ibland baptistiska och andra i det hvar andra frindande åsikter, och då det icke finnes några infixerade män såsom i apostlarnas dagar, som kunna gifva oss en ofelbar bestämmelse detsamma) och då de enska att handla med förstånd i alla saken, i sinna de annu uppriktat att blifva doppta eller förena sig med kyrkan; eller de kunna hafwa uppriktat det på grund af någon jämförelse i deras förhållanden, eller derföre att de hafvat påseende tillfälle att blifva doppta, ehuru de hafwa gifvit alla bevis för, att de äro sanna Christi lärjungar. Sadana personer äro välkomna till Herrans bord bland metodisterna. Att detta är metodistkyrkans åsikt, betraktad i dess helhet (ehuru enskilda personer kunna hafva en derifrån afvikande mening), är klart ej blott af hennes bruk och församlingssätt samt af några af hennes mest framstående mans skrifter, utan också af det uttågade af Lisskoparna enstämigt fattade beslut, nemligen: "att dopet icke är något skäptenligt och derföre icke heller något öfvergifligt villkor för kommuniken." Detta, som kommit från den högsta auktoritet i kyrkan och som blifvit gilladt af alla, eller åtminstone af nästan alla prästerna och kyrkans medlemmar, visar, att det är kyrkans lära.

Och i fullkomlig ofvberensstämmelse härmed äro de biförande uttöck, som finnas i ritualen: "O som uppriktigt och allvarligt angren edra syndor och lefwen i kärlek och wänskap med edra medmeniska, samt arnen föra ett nytt lefwärne, genom att efterfölja Guds bud och badanefter wandra på Hans heliga wagar, kommen hit i tron och i ättagen detta heliga sakrament eder till trost, och bekennen edra

lynder den allsmäktige Gudens medan I odmjukt fallen på edra knän."

Här torde det vara passande gtt med några ord widrera en traktat, författad af S. Remington, en baptistprest, hwilken traktat har cirkulerat widt och bredt i baptistkyrkan, hafwande till titel: 'Defence of restricted Communion' (Förswar för sluten kommunion), hwari åtskilligt finnes, som fortjenar uppmärksamhet, icke på grund af den sädlichkeit eller upprättighet, som författaren ådagalägg, utan i anledning af de sleswa framställningar, som denna skrift innehåller, och den omständigheten, att de äro antagna och spridda af baptistkyrkan.

Författaren antager först, hwad som ar alldeles ogrundadt, nemligen: att kongregationalister, methodister och alla andra äro fullkomligt ense med baptisterna i den satsen, att dopet är ett oeftergäfligt wilkor för kommunionen, och på detta falska antagandet såsom grundwal uppforer han sedan sin byggnad, hwars materialier äro af samma beskaffenhet. Han sager: "wi äro öfwerens om, att dopet ar ett af de wäsendtliga wilkor, som fordras för tillträde till Herrens herde, och att ingen, om än så gudfruktig, bör tillåtas åtnjuta denna heliga instiftelse, förrän han har iakttagit denna christliga ritus (dopet)." Detta anser han wara så "i ögonen fallande," att det icke behöfwer bewisas. Han till och med antyder att "motsatsen aldrig blifwit bekräftad," hwilket han tydes hafwa wetat wara osant, isynnerhet som han i samma werk, sid 27, omtalar tadlande, att en wiß framstående methodistpredikant hade gillat motsatsen. Och wi hafwa wisat, att ej blott en framstående man, utan kyrkan i sin helhet hyllar och utöfwar motsatsen. Emellertid har han nedlatit sig till att söka skaffa nå-

gra bewis för sin sak. Hans hänvisning på det apostoliska bruket skall beswaras på ett annat ställe. Därefter citerar han en mängd författare, men det finnes icke en enda methodistförfattare på hela listan. Antag att vi skulle påstå, att alla denominationer äro ense deruti, att barn skulle dopas, och; för att bewisa det, citerade en mängd presbyterianiska och kongregationalistiska författare, och så antoge, att saken wore afgjord, hvad skulle baptisterna säga om ett sådant bewisningsfakt. Men vi kunde göra det med samma rätt, som han har: att göra sitt påstående gällande. Emellertid är detta falska antagande så ofta upprepadt, att man påminnes om det vanliga uttrycket, att människor i allmänhet, när de förswara en dålig sak, erbjuda hvad som brister i bewis med dristiga och obefogade påståenden. Han säger vidare i sin traktat, "att kyrkofal-methodist-kyrkan är, om beernes handbok tolkas rätt, långt ifrån att hafwa en öppen eller fri kommunien." Men i methodistkyrkans disciplin finnes icke ett enda ord, som rättfärdigar ett sådant påstående. Det enda argument som har något ifrån af samning, är ett citat ur en äldre utgåfa af vår kyrkas disciplin, hwilket hade följande lydelse: "Tillstånd ingen, som icke är medlem af vår kyrka, komma till kommunionen utan pröfning och några rekommenderande ord af en äldre eller diaken. Ingen skall tillåtas komma till Herrens bord bland oss, hwilken har gjort sig skyldig till något, för hwilket vi skulle utesluta en medlem ur vår kyrka."

Denna regel i sin helhet antogs på den tiden, då några af de andra religionspartier, med hwilka vi wore i beröring på många ställen, icke gjorde praktiskt gudsfruktan till villkor för att wara medlem af kyrkan; men som methodisterna trodde då liksom nu,

att ingen obotfärdig eller ogudaktig skulle tilläts komma till communionen, så war det nödwardigt att antaga någon regel, hwarigenom sådana personer ehuru de kunde tillhålla någon församling, kunde förhindras att komma till war communion. Men då omständigheterna i detta afseende hafwa förändrats så, att de icke göra den fjerta delen af denna regel längre nödwardig eller praktiskt användbar, så blev den stående i församlingens lagbok blott såsom en beaktad intill sista generalkonferensen, då den, nemligen den förutnämnda delen af denna regel, blef utsträckt, emellan den fjerdade delen af denna regel står annu kvar, ty vi tro annu att ingen ogudaktig eller obotfärdig bör tilläts komma till tröste till Herrens bord. Men den, som läser den omnämnda traktaten af vår baptistiska samfundning, minnas denna omständighet. Detta citat utgör en väsendelig del af hvarje efterföljande argument mot methodismen, och dock är i hvarje ändelse detta och hvarje annat citat ur disciplinen uppenbarligen och, såsom det vill synas, med uppsat af benämna förklaradt. Såsom när han till exempel citerar den regeln, som har afseende på utdelningen af intradeskort till kyrkans måltider o. s. w., såsom en för methodismen egenomlig institution, och tillämpar den på communionen, hwarpa han dock wiste, att de icke alls hade något afseende. Dernaft citerar han ur disciplinen det ställe, som bestämmer, att predikanter och andra medlemmar af församling, hvilka lilla och utbreda lärar, som äro emot war kyrka, i det de söka att utöfna enighet i våra församlingar o. s. w., skulle behandlas så, som om de hade begått en stor oförlighet, och utestötas. Därefter söker han bevisa, att, emedan vi uteställa sådana predikanter och medlemmar, som, oaktadt de på det mest bogtdliga sätt hafwa bekant sin tro på församlingens lärar

och löfvar att iakttaga de föreskrifter, dock bruta alla sina förbindelser, bandla som förvarare, och göra bråk af sin skymtaktiga bekännelse eller förbindelse med kyrkan, för att tillsega henne skada; — att ni hafva ingen rättighet att kommunicera med sådana viedikanter och medlemmar af andra kyrkor (som i Laxen afsvita i några punkter från oss), hvilka dock alltid hafva bandlat i öfverensstämmelse med sin bekännelse. En bevismerlig loft! Har denna icke den ofwänmanliga regeln undragen, för att användas i ett fall, som är hoartemet det andamal, för hvilket den blef afgiven.

Ett annat exempel på förvirring finnes på ett annat ställe i traktaten, der han, för att finna något skal mot metodisterna, föreslar, att han citerar den regel, som angår medlemmar, hvilka uteslutas för öfverträdelse af våra regler, men citerar i själwa verket den regel, som har afseende på dem, hvilka uteslutas från kyrkan för ofsedlighet. Du finna vi icke antaga honom vara så ofunnig, att han icke wiste, att detta var en ytterlig förvirring af disciplinen, som innebærer två särskilda och tydliga regler, efter hvilka dessa två särskilda klasser af människor skalle profvas. Men på denna åtskillnad fäster han icke alls något afseende, utan tillämpar det, som läses om personer, uteslutta för ofsedlighet, på dem, hvilka uteslutas för öfverträdelse af reglorna. Dernäst finna vi, att han åter upprepar samma uppenbara och bevismerliga förvirring af disciplinen, och åter framhållande den utsträmda regeln, förklarar han sig med tillhjelp deraf finna bewisa, att, emedan metodistkyrkan fördrar af sina medlemmar, att de skola vara närvarande wid fläskotena, har hon ingen rättighet att kommunicera med medlemmar af andra religiöspartier, som icke regelmessigt iakttaga eller äro när

warande wid flåsmotena, eburú ingen sådan inrätt-
 ning finnes bland dem! Ja han säger: "deras regel
 säger, att de icke skola hafwa tillträd" Vi wilja
 nu icke gerna säga, att han **wiste**, att detta war falskt,
 men wi äro nödsakade att utropa: arma menussko-
 natur, till hwilken förwånande grad kan ej fördom och
 biggotteri förblinda dina ögen! Den man, som tager
 sin tillflykt till sådana slutsatser för att uppehålla sina
 meningar, måste, minst jagdt, hafwa en **usel** sak att
 förswara Men detta är summan af de argumenter,
 hvarmed han will bevisa, att methodisterna icke an-
 taqa eller bruka oppen fellowship Han har des-
 utom den djeriheten att påstå, trots formist och up-
 penbar sanninq, att "episkopal-methodistkyrkan har slut-
 ten fellowshipen" Han är också mycket fruktig i ut-
 delandet af "beskylldningar för motsägelser, sannhets-
 förfrankelser" o. s. w. Allt detta går för att wara
 förstånd och logik hos de bigotta seltandrar, men alla
 andra förståndiga människor skola bilde sig en helt
 annan mening derom Det är ett starkt bevis för
 methodismen, att en man, som tyckes hafwa beslutat,
 till och med på lagstems och förnuftsens befohmad, att
 finna något emot den, icke kan finna något mera för-
 nuftigt än dessa uppenbara förwidningar och wan-
 stallningar Men författaren till traktaten under-
 tar i förstalet sina lagare med märkbar själsbelatenhet,
 att "han har varit såsom methodistpredikant statione-
 rad i åtta årtiuga städer," och derföre måste han
 weta allt angående methodismen; liksom om den händ-
 elsen, att han varit i ett så stort antal städer, wore
 ett ofelbart bevis för hans sannedom rörande me-
 thodismen. Vi weta, att somliga oreliga andar laga
 så att de flytta (eller blifwa jända) fran det ena
 stället till det andra, och uppehålla sig sanhanda på

det hogsta ett år på hvardera stället; men wi kunna icke tro, att sådana personer derfore hafwa riktigtare kännedom om methodismen än andra, och att sådana personers anseende är på intet sätt afundswärdt. Methodistpredikanternas duglighet och anseende kan aldrig bestämmas af den emmandigheten, att de hafwa uppehållit sig i en eller ett dusin städer, eär i ewanligt rika församlingar. De stationeras i enhärensstämmelse med selskets behof och ej af någon annan orsak.

Då den frågan: är dopet ett oöfvergifligt wärför för communionen? är en wiqtig fråga (ty baptisternas enda hopp beror på upprättballandet af denna punkt), ja wilja wi, för att fullständigt framlägga ämnet för våra läsare, till och med hwad som kan sagas både för och emot, och för att på samma gång behwara Reminatonns skriftbewis, här framställa ett utdrag ur "Pastor S. Porters öfwerhäng af Pastor Jakob Knapps predikan om sluten och öppen communion." Omständigheterna swas ha warit såhanda: Pastor Knapp, en lernstad baptistisk wärfelspredikant, besökte Boston, och i fullkomlig enhärensstämmelse med sina embetsbroders bruk och sed framställde han sig sjelf och blef af sina wänner framställd såsom en afgjord motståndare af inifrånsett seltersiffhet och bequnte straxt att utpeka den "seltersiffa dj. swulen" såsom den maktige motståndaren af den rena kristendomens framgång, och betade med att fordringa honom från staden. Genom sådana beaktelser tillwann han sig de flesta ewangeliska kyrkans medwerkan att hjelpa och understodja honom och hans moten. Följden war, att ett stort antal blefwo omwanda. Men då herr Knapp war i begrepp att lemna staden, hade en underrättelse cirkulerat, att han fere sin afresa wille halla ett afskedstal till de omwanda. Efter att ha uppgjort

int plan så litigt, betjenade han sig deraf i enlighet med sina uteslutande åsikter, och, såsom baptisterna äro wana att göra, genom att hålla en predikan till förswar för sluten kommunien och emot den öppna kommunien.

Hans baptistiska wänner, hwilka ansågo detta jäfom en triumf, grepos plötsligt af sin ledares int, publicerade föredraget och utdelade det gratis bland de nödmwanda. Andra åter ansågo detta försättningsätt icke wara fritt från utseende af, att "Hans Majestat" den "seftersta djefwulan" härigenom hade blifwit bjuden att komma gävar, men måhanda war det blott för att afslöja hans "fot," som af baptistiska skäl hade blifwit förbjudt för någon tid. Då Pastor Ruapp är en af deras maktiga män, som ej qifwer sig astad med swaga argumenter, såwida bättre kunna erhallas, måste wi med skäl anse hans argumenter för det, såsom ett nödmwändigt wittor för kommunien, wara de starkaste, om icke de enda, som finnas. Herr R. uppställer den saken, "att ingen, om än så gudfruktig, har rättighet att deltaga i Herrens nattwärd, förwan han är döpt" Till bevis dervå, anförer han apostlarnes exempel såsom oemotfägligt och framställer detta exempel med åtskilliga skriftställen, hwara af följande är ett prof: "Då sade Petrus till dem: görer bättring och hwar och en af eder låte sig dopa. De som då qerna anammade hans tal, de lato sig dopa och kommo till hopen på den dagen wid tretusen hajar." För att nu icke disputeras om, hwad man ålyftar bewisa med dessa skriftställen, nemligen: att det apostoliska bruket war att först dopa sina omwanda och sedan utdela nattwården, anmärker jag: att om dessa exempel skulle lemna ett giltigt och tillräckligt argument, måste det wijas:

1) Att det har en gudomlig befallning.

2) Att de beträffade dopet såsom ett väsentligt **wilfor** för kommunionen, så att kommunionen icke riktigt kunde utdelas utan det

3) Att icke omständigheterna i förflutna ställning hafwa så förändrats, att personer, som icke blifwit dypta kunna rätteligen mottaga kommunionen.

Det rätta eller orätta uti att delta i kommunionen före dopet beror helt och hållet på Guds wilja. Frågan är då: war det i bevisen omtalade apostoliska exemplet afseende att wara ett uttryck af Guds wilja angående oss? K. svarar jakande derpå; vi förneka det och begära bevis. Om det war Guds afseende med dessa historiska exempel att lara oss, att det är vår plikt att mottaga och administrera dopet före kommunionen, så war det också Guds afseende att vi skulle dopas och laggas till församlingen samma dag som vi tro och för ofrigt göra allting på samma sätt som apostlarna. Ty om den apostoliska historien har laglig kraft i en enskildhet, der nämligen uttrycklig befallning är förbanden, så har den samma lagliga kraft i hvarje annan enskildhet. Härav följer, att vi lifaså äro förpliktade att hafwa allting gemensamt, att åtnjuta sakramentet om natten och i en sål, som att låta dopa oss, innan vi delta i Herrans nattvard. Om nu för argumentets skull antages, att det exempel, som tillagges apostlarna, har laglig kraft, så är den nästa punkt, som vi skall bevisa, att de administrerade dopet såsom ett **nödvändigt wilfor** för kommunionen, så att den sednare icke kunde rätteligen administreras, om det förre icke hade blifwit mottaget. Detta är diskussionens hufvudpunkt. Det, omkring hvilket det hela vänder sig. Men hvar är bewiset härfor? Icke den minsta skymt erbjuder sig (såsom bevis derfor)

och icke heller kan ett sådant frambringas. Derför säger baptisten Robert Hall: 'Vi påstå, att dopet icke på något enda ställe i skriften inlämpas såsom en nöd-
 wändig förberedelse till Herrans nattward, och att denna åsigt är en tom dist af inbillningskraften.' Men för att bewisa denna punkt, måste han hafwa bewisat ännu en sak, näml. det apostoliska exemplet kunde hafwa egt gallande kraft i närwarande tid, nem-
 ligen: att orlöstandigheterna i Korin. icke hafwa för-
 ändrats så, att några kunde rätteligen mottaga sakra-
 mentet, hvilka icke hafwa blifwit döpta. Detta har
 han icke försökt. Apostlarna woro inspirerade. De
 wiste Guds wilja, och hade makt att bewisa sin kun-
 skap och auktoritet medelst mirakel. Att några att
 blifwa döpt så, som de fördrade, war det samma som
 att med **uppsåt** wara ohädig mot Gud, och wisa, att
 man hade bestämt sig för att icke låta regera sig af
 gudomliga befallningar. Att sådana borde uteslutas
 från kommunionen är utom allt tvifvel. För detta
 fall hafwa de fria kommunionister trassat en fullstän-
 dig anordning. Men huru förhåller sig saken nu?
 Det är mycket annorlunda än i apostlarnas tider.
 Lärarne äro nu liksom andra människor, beroende af
 bibeln med afseende på hela deras kunskap om gu-
 domliga ting. Hvaraf kommer det, att de, em de också
 hafwa gjort sitt bästa för att så weta hwad Guds
 wilja är, så hafwa de dock såväl som folket afställiga
 meningar derom; i bästa fall tro de blott, hwaremot
 apostlarna **kände** eller **wiste**.

En tror, att nedsjunkningen i watten är det enda
 rätta dopfattet, en annan tror på bestänkning eller
 begjutning med watten. Båda hafwa läst och studerat
 bibeln, wälat och bedit, för att lara känna sanningen,
 och äro lika uppriktiga och rättsskaffens. Deras all-

varliga önskan om att göra Guds vilja i allt och Guds befallningar till och wälsignar såväl den ena som den andra. Om det nu medgäfwes, att apostolarna, som hade en beständ tröst och iaken, utesloto sådana från kommunionen, hvilka icke wille låta **döpa sig**, följer då deraf, att lärare eller folk i närwarande tid, som på sin höjd blott tro, hafwa myndighet att utesluta dem från kommunionen, hvilka are liflösa goda som de själwa, men som tillfalligtwis hafwa en annan mening om de i en entristad punkt (en punkt, hwarom de dock icke hafwa någon positiv kunskap)? Ingen förnuftig människa, som icke är förblindad antingen af bigotteri eller fördom, kan tro eller antaga det. Således faller det argument, som herr K. har hämtat från det apostoliska exemplet, och då det är det enda af hans argumenter, som förtjenar tagas i betraktande, ja faller också dermed hans hufvudpåstående.

Då herr K. efter allt detta synes frakta för sin sak, gör han ett annat försök att försvara den, mera egendematligt än något af de föregående. Han säger, att "då Jesus tog de tolf apostolarna med sig upp i salen och brot brodet med dem, woro många andra samma kristna i Jerusalem, hvilka icke blefwo inbjudna att deltaga med dem, emedan de icke woro regelmässigt upptagna i kyrkan."

Det kan måhända synes wara oräfsande, men det är af wigt för mig att fråga herr K., hvar han tagit denna underrättelse. Att den finnes i vår wärliga bibel, skall ingen påstå. Om den finnes i den nya baptistibibeln, hvarifrån jag wet, att ordet **döpa** är uteslutet och **nedsänka** satt i dess ställe, eller om den utgör hwad man stundom kallat **hemmagjord skrift**, är jag alldeles icke i stånd att finna säga. J

alla fall stämmer den illa öfverens med evangelium. Det säges hos evangelisten Mattheus, att hela Jerusaleml gick ut och "lät sig döpa af Johannes i Jordån." Är det icke förunderligt, att icke flera af dem händelsevis befunno sig i Jerusalem på samma tid? Men jag vill icke uppehålla mig härmed. Man borde icke söka inverka på de nyomvända med påståenden, såvida de icke åtföljas af bewis. Det påstående, att "Gud i sitt ord fordrar, att alla skola dopas, innan de komma till Herrans bord," är lika ogrundadt. Hvar, kunna wi fråga, ontalas denna fordran? Eller när gillade den första kyrkan en sådan fordran? Wi hafwa frågat, hvar den finnes, men man har ännu ej wisat oss det. Sanningen är: den tanken, att wi måste icke tillåta en människa fira sin Frälsares äminnelse, emedan hon har försummat dopet, är orimlig. Hvad skulle man säga, om wi lärde, att emedan en människa försummat waka, får hon fördeniskull icke bedja? Under det att denna teori befäller öfverensstämmelse med det som antages hafwa varit apostoliskt bruk, tvingar den till olydnad mot Christi kända befallning: "görer det till min äminnelse." Under det att den sålunda i ena fallet anklagar oss för jynnd, befäller den oss i andra fallet att jynnda.

Sjette Kapitlet.

Tillfällen till andelig utveckling och nytta.

Den andra delen wi skulle betrakta är det tillfälle, som bjudes till andelig förkofran eller tillväxt i nåden i den kyrka jag walt. Jag finner i metho-

distrikten alla de nödemedel, som äro gemensamma för andra grenar af Christi kyrka, och åttilliga andra, som äro egendomliga för methodismen, såsom klafsmoten, kärleksmåltider o. s. w.

Klafsmoten äro ihärdighet afsedda för att upplifva och stärka den kristnes andlighet och föröka hans tro. De äro återtradesvis egnade att framkalla de åttilliga andliga qafvar och talanger som numera möta församlingen och på samma gång att stärka allas tro och utveckla dessa förmågor. Det är det som de erfarna lara visdom och de erfarna blifva visare. Der blifva de svaga stärka och de starka få förnyade krafter. Det är det som de frestade sinna befrielse och de befriade blifva stadfastade. Der bringas de lifqulliga att känna sitt ansvar, och de som känna det bringas att handla. De fruktande uppmuntras och de på sin hjelfva förtrostande odnjufas. Med ett ord, hvarje fördel, som kan uppstå från ett wanligt kristligt umgänge och omjehdigt meddelande mellan troende i helig forening och gemenskap med hvarandra och med sin gemensamma Herre, tillförsäkras och på klafsmotet. Hvem har icke känt värdet af ett sådant privilegium till att erhålla ljus och undervisning och mottaga lardom till sin egen nytta genom att lyhöra till andras erfarenhet? Vi ha der varit i stand att uppbygga hvarandra på tusende sätt, och vi mottaga helsojammna verkningar såväl af erfarenheten som af andra kristnas exempel.

Klafsmotena äro ett fullständigt efterföljande af deras exempel i profeten Malachias dagar, som "fruktade Herren och talade ofta till hvarandra, och Herren gaf att derpå och herde det, och det är i en minneskrift för bonom antednadt" o. s. w. "Om I äro upprättiga, skolen I hvarken bysa fruktan eller mis-

håa tor klåsmetena. Det finnes måhända ingen religiös inrättning mera behåglig och belåbringande i sina verksamheter på deras område, som allvarligt och upprättligt söka Gud och som troget vunnit sig att tjena honom. Då de icke ha någon orsak att döja sitt verkliga tillstånd och karaktär, kunna de lätt utvärda den profna, som klåsmeten underkastat dem. De kunna med frimodighet, ödmjukhet och tacksamhet beskrifva sin religiösa erfarenhet, och i det de lägga sina egna tankar i dagen, i sina till andra medlemmars framställningar, och emottagandet af varningar och påminnelser af sin ledare tjäna de sin själva månader, svärta och uppmuntrade: de äro wållagnade med uppenbarelser af Guds närvaro och nåd, och återvända till sina hem, hållande sig till Herren med förtröstan tillit, kärlek och bånginvenhet. Sadana äro de fördelar, som klåsmetena skänka dem, hvilka med **uppriktighet** besöka dem. Men för den öppnare samman, kallade och werldsliga lärarna äro klåsmeten en oöfvervinnlig inrättning. Hans taliga pretentioner hans uthålliga erfarenhet drager sig tillbaka från den jersande och vörande ransakningen. Och under det några få hafva wist ett fönelag af beflåanswardet biggteri och öndsta mot denna inrättning, blott dertore att den finnes bland metodisterna, så tillstår den wida öfverdagande delen af andra religionspartier adelmotigt och frimodigt detta nademedels samplighet och wisa inrättning. En inflytelserik medlem af den kongregationalistiska kyrkan, hvilken war wist tillgifwen sin egen bekänneelse, och som hade haft en lika stark öfverja mot metodisterna, till dess bekänneelsen med dem undanröjde för honom hans fördomar, sade till mig: "jag beundrar edra öfversta moten, öfverhet edra klåsmeten: genom detta medel blifwen

J befanta med hvarandras andliga tilstånd, hvilket icke blett fatter eder i stånd att sympatisera med och arbeta för hvarandra, utan också föder och närer broderliga kärlek och gäfvor tillfalle att uppmuntra och 'formana hvarandra,' såsom skriften byder. Och' tillade han "jag säger till mina bröder, att vi begeligen behöfva något sådant gemensamt nådemedel, ty vi weta alls ingenting om våra medlemmars andliga tillstånd, undantagande att vi se dem aa i kyrkan och till nattwarden, och huru kunna vi då arbeta tillsammans med dem? Det är omöjligt."

Kärleksmåltiderna, hvilka förekomma icke så ofta, äro i allmänhet förenade med qvartals-mötena, och bestå af alla medlemmarne i de församlingar, der samme predikant tjemmar, för så widt som det är dem möjligt att samlas wid samma tillfälle. Dessa möten likna fläsmötena, dock äro de i några afseenden olika dem. De som wid dessa tillfällen äro närwarande delta äro i bred och watten till tecken på deras inberd's kärlek och wänskap, och derwa tala de jämmedigt om sin närwarande och förflutna erfarenhet, såsom Andens ledning ser det då. Detta nådemedel åstas mödet af alla åtta methodister, och det är tillika af videls's intresse och nytta för de wäntwanda och en stor wedersidelse för hela kyrkan: en jallig försämr af himlens glädje. Många äro de vittnesberd, som wi, till förmån för denna inrättning, hwarj mottagit af andra twifers medlemmar, hvilka warit närwarande wid dessa kärleksmåltider. En åttungsward man och in-ånteljerik diakon i en winterwika såde, innan han gick till en kärleksmåltid med sina wänner, som wero methodister. "Jag tror, att J stullen göra wal, om J förändraden namnet på edra möten; åstigten iad sådana möten är utan twifwel god, men några göra

inwändningar mot namnet 'karlesmåltid' såsom icke kristenligt." Men då han hade varit vittne till denna öfning och deltagit i den karlesens ande och den beliga glädje, som war råbände, sade han, då han kom ut från motet: "Jag vill återfalla mitt råd, att förändra namnet på eder sammankomst, jag är nu tillräckligt öfvertuget om, att I icke funnen finna ett mera passande namn; I göra wal uti att kalla den en karlesmåltid, ty det är den i verkligheten." Vidare är det något egendomligt med metodisternas **bönemoten**; ej blott derjere att de hållas oftare än ibland de flesta andra religionspartier, utan också derjere att i dem finnes **ande, lif och kraft** i en grad, som icke finnes i några andra moten. Detta tillsträffas två orsaker nentligen: deras tro eller sinnessamning och nyttan eller fördelen af klaskmetena. De tro, att det kristliga lifvet är, (eller bör wara) en **fortfarande verksam handling**. Så förstå de kristens lara. Paulus tillropar Guds self: "Kämpa trons goda kamp," "lepen på wadjebanan." De lyhöna åter och de bora war salighets stera bordina jaqa: 'Vinn-laggen edet att ingå genom den tränga porten.' "Werker medan dagen är." "Waren brinnande i andanom." Och widare uppmuntrar aposteln Jakob dem med den förjatron, att "en rättfärdig mans ben formår mycket, der ben **allwar** är." I betraktande af dessa och en orafnelig mängd dylika kriststallen tro de, att det är hwarje kristens pligt att stå som ett frimodigt och offerfaradt vittne för Gud och Hans sak, som en tap- per och **verksam** Jesu Christi stridsman. De tro också, att det är de kristnas privilegium att "glädja sig i bonebujet" såväl som att wara djupt allwarliga i sina boner och förboner för werldens omwandelse; att åtnjuta ett sådant mått af Guds närwarelse och kraft,

att det uppfyller själen med helig trost, fullkomlig frid och outfäglig glädje "Ste dig efter din tro." Det war derföre som den store och begråtne doktor Chalmers kom att utropa: "Methodismen är kristendomen på allvar."

En widare hufwa de blifwit wanda att bara förset på sina klafsmöten, der ingen finnes som kritiserar, utan alla bedja; hvaraf följer det williga och glada fatt hwar på de bara vittnesbörd för Gud både i ben och formaning, och "Gud alskar den glada gifwaren." Det är här vi finna det **högtidliga** allvar i förening med glad och helig fröjd, som eljest icke finnes på något annat ställe Till dessa förmaner kommer ännu det rattframman, praktiska, extemporerade och öfverbevisande predikotatt hos methodisterna, hvilket är mycket mera eguadt att träffa hjertat och förädla andligheten, än de skrifna afbandlingar, som alltför ofta tråda i stället för predikan.

Den tredje och sista fragan är: hvar kan jag göra mest godt? Swillen kyrka är bast eguad för att utföra det stora åliggandet: "Går ut i hela werlden och prediker evangelium för alla kreatur" för att omwända werlden?

Den basta form för kyrkostyrelse är den, som, under det den slammer öfwerens med bibeln i alla deri bestanda saker, gifwer det basta tillfalle att göra godt både emot kyrkans egna medlemmar och emot werlden i det hela taget. Det stora utmärkande draget i methodist-kyrkostyrelsen, är hennes system att använda resande predikanter i förening med extemporerade predikningar. Många göra inwandningar mot detta system icke derföre att det är onyttigt, utan derföre att det är obehagligt, fördrar stora uppehållningar, hufsförsäkelse o. s. w. Men afsigten med prediko

uppdraget är att frälsta menniskor, icke att tillfredsställa deras önsningar, ej att tillfredsställa deras trogen utem för så vidt de stamma ömverens med Christi saks bästa fördelar. **Salwillighet**, icke hjälpslöhet är den passande grundsjals, efter hvilken man bör att handla, såväl för predikanterna som för alla andra. Vi äro förpliktade att upprätthålla det insat, som är mest wertsamt till upprättandet af predikantallets mål. Detta förhålls mycket allmänt, och det förhållandet, att nästan hwarje invandring, som göres mot rexpreditantsmenet, brukas på hjälpslöhetens grundsjals, är ett starkt bevis för saken, talem till exempel det ofta uttryckade uttrycket: 'när vi få en god predikant så vunta vi att få behålla honom'. Men han är ej eder tjennare, utan Guds tjennare för werlden, och han tillhör werlden; och om J. hwarven blifwit gynnade med en skicklig och walsignad Guds man i två eller tre år, hwarjere da icke wara williga att andra och stulle atunga samma formaa? 'Men vi betala en stor pen och vi måste ha en beqasnad man'. 'Guren fullkomligt ägentist'. 'Men det är så obegripligt att lemna sina wanner, att slotta så ofta' o f w. 'Hvem skall da gå och föra ewangelium till bedragna? Har stulle Xristaren så lemna sin Faders thron för att komma till jorden, om han hade wuntat, till det både skönt en begriplig förtattning? Det är sköntom mera angenämt att lemna dem vi älska, än jagas bort af dem, som bota oss'. 'Men det gifwes predikanten allt för kort tid att blifwa bekant med folket'. Detta är en annan popular invandring. Endast en kort tid skall befinnas wara nödwändig för en trogen pastor att blifwa trassligt bekant med folket för alla de godmål som äro förenade med hans kall, och någon widare bekantskap är

icke allenast enodig utan till och med fördertlig. En alltför noaga bekantskap med alla saker i samhället är ett stort hinder för evangelii förkunnare. "Men" heter det "pastoral- eller hjalawarden skulle vara förtjänande". Men det bör erinras att metodistförsamlingarne **aldrig** äro utan pastorers och ej heller metodistpredikanter utan församling; emellanåt alla andra kyrkor äro ofta lemnade vakanta för en lång tid och äro alltså utgjorda för att bliwa det, det samma är händelsen med deras präster; under det att det metodistiska resepredikantssystemet tillförsäkrar hvarje församling en pastor och hvarje pastor en församling, så att uttrycket "vakant" är obekant ibland dem, utom vid dödsfall eller afsättning eller suspension från tjänsten och då är man säker på, att platsen straxt blir fyllt af någon annan som tillätses.

Men är ett sådant system kristenligt och är det det mest verkliga? Dessa äro de enda väsende frågor. Att det är kristenligt är klart af själva. Kristus var själv en resepredikant. Han **gick omkring**, geronde mål, från by till by från stad till stad, predikande i skolorna såväl som i den folkslagna staden. Mattbens säger. "Jesus gick omkring allt Galileiska landet och lärde i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla, anda sjukdom och frälsning i folket." "Han gick omkring i alla städer och byar." Swarten otrou eller Hans nenders förtolkelser kunde hindra honom från att tillbjuda dem lifvet, ej heller kunde Hans wanners farlet och tillätsenhet afbålla eller hindra honom från att lemna dem och gå och predika för andra. Och då Han kallade Petrus och Andreas sade Han: "Följ mig och jag will göra eder till menniskofiskare." Och de gjorde det såsom och de andra lärjungarna: "De följde Ho-

nom." Då Han utfände de tolf för att predika, sade Han till dem: "Går ut och prediker och säger: himmelriket är kommet hardt nar." Historien om apostolarnas verksamhet är ett bevis för, att de wore frimarejande predikanter. Aposteln Pauli **resor** eller **wandringar** hafwa blifwit till ett ordspråk. Tre år är den längsta tid som han, enligt berättelsen, har uppehållit sig på ett enda ställe. Ingenting är mera klart i skriften, än att apostlarna wore resepredikanter.

Att detta system är mera verksamt än det fasta är klart af följande betraktelser:

Memniskerna äro af olika beskaffenhet, och de skiljas troligtvis mera i intellektuellt och moraliskt hänseende än i fysiskt. Somliga hafwa logiskt resonnerande sinnen, och ingen predikan intresserar eller uppbuggar dem utom den argumenterande eller bevisande. Predikningar, som bestå af fända, logiska bevis, äro de enda, som passa för dem. Låt Paulus resonnera om rättfärdighet, fröhet och den tillkommande domen, och deras sinne intresseras och deras hjerta bewekes. Andra hafwa icke någon logisk tankegång och derföre intet intresse för sådana predikningar; de onska klara, gripande, anslående predikningar, hwilka komma warma från hjertat och med kraft. Låt Petrus uttala sina dundrande ord, och de skola både behaga och uppbugga dessa, under det att andra banteras af Apollos rena och waltaliqa uttrycksfätt. Åter andra hafwa ett sinne, som är mycket mottagligt för det klagande och medlidfamma; för dessa gör det det samma, om Paulus resonnerar, Petrus duntrar eller Apollos tjuvar; men låt buqhwäljens son eller den alftlige Johannes utgjuta sina bewekande toner, och de utbrista: "Jag gifwer mig, jag gifwer mig, jag kan icke hålla ut längre," under

det att detta icke skulle hafst mera werkan på andra än att guta watten på en klippa; det kunde wäl tåra på eller nota den, men aldrig krossa den, blott elden och hammaren kan göra det, och Herren waljer sina tjenare med afseende på desja förhållanden. Deriore finna wi ej blott i apostlarnas dag, utan i hwarje tid man af alla desja åtfylliga egendomliga egenheter i predikafallet; man som genom gäfwor och olika förnågor hafwa passat för alla desja förstulda sinnen i werlden. Wi finna flera eller färre af alla desja olika klasser i hwarje församling, så att tillförligen är reserfystemet fullkomligt wäl equadt att motswara detta förhållande i hwarje församling. Å är hafwa de en efterföljare af Paulus med sitt loqiska tal, och en betydande klass äro ihmmerhet dermed betjenade, fritänkare omwändas och de heliga uppbogas. Man slutas och efterföljes af en rattfram på saken gående predikant, som liksom förordningsenerna later sin dunbrande rest ljuda i deras öron, och en annan klass bejegras, winnes för församlingen och uppbogas i tron. Denne aflojes nu af en waltalande Hyppelos, en alifflig Johannes eller en aratande Barnabas, och sålunda walhignas alla de olika klasserna genom någon predikant, hwars gäfwor passa för deras egendomliga karakter. Deremet skulle blott en klass af hjalar ihmmerhet blifwa uppbagd, om predikafallet wore fast, och de ofriga, om de an bra nog kunde fördraga, hwad predikanten sade, skulle dock icke kunna något stort intresse deri och icke heller fördras deraf någon sann nytta. Att säga, att hwarje ordets tjenare skulle ega alla desja olika gäfwor, är det samma som att säga, att de skulle wara fullkomligare än apostlarna. Att desja äro wigtiga samningar och icke blotta spekulationer, är klart af förkans historia i alla

tider. Hvar sünna vi så ofta upprepade relationer till som inom resepredikanternas verksamhetsfält? En stor del wackelser i de fast anställda prästernas verksamhetsfält har härrör af stadkommités genom resepredikanters arbete; men till och med dessa månad, hafva de varit mycket få i jämförelse med de stora antalet af wackelser, som stadkommités genom metodistresepredikanterna, såsom förhållande historia tydligt visar. En diacon i en af de äldsta och inflyttelserika af de kongregationalistiska kyrkorna sade en gång: "Jag har beständigt varit medlem af vår församling sedan den blef organiserad. Vi hafva haft så många predikanter, nämligen ett år, andra flera år i rad, och icke baras predikantombete på vi hafvit walnagade med någon wackelse; men ingen af dem har någonsin blifvit front med oss än en enda wackelse, under det som varit hos oss" och tillade han

"Jag har undrat mycket hvarföre det var så". Hemligheten förklaras lätt af det ofwänliga. Detta förklarar också de ofta inträffande sluttningar der predikanter tilläggas för ett obestämmt antal år eller antagas från att ha ett år till för tiden slutta de mångas så ofta som metodisterna. Men under det vi slutta enligt ett system, slutta de af två eller tredubbelarbetet (ty det skulle vara kallelse att antaga, att det sker för att erhålla större löst). En verklighet är det, att såvida icke en af menigheten har en ofwägrande inflyttelse, skall den delen af arbetarna, för hvilka predikanter, om än så god, icke passat, efter två eller högst tre år blifwa missnöjde och önska en förändring, och antingen skall predikanten begära afsteg för att förse sin hvar wärde år (naturligen blifwa afstegad) och gå ut för att upbjuda ett annat arbetsfält, lemnande församlingen "vakant" eller skall han

nanna qwar, hwarwid renghet och iplittring skall blifwa folhden. Eburn obehagligt det an ma wara ja ar det lifwal omöjligt for en predikant att behaga eller passa for alla, ty alla slags menniskor finnas nästan i hwarje-samhälle.

1. Evangelii forswar ar ett wiagtigt werk, men ett werk, som många goda predikanter laswa liten fallenhet eller iaktthet for.

Doct ar willfarelsen widt utbredd ofwer jorden, och Gud har kallat några loqista, skarpiynta man, som likom Paulus aro i nänd att analysera willfarelsen och undergräpwa dess grund genom att ställa dess forswarares iohistiska resonnemang i ljuset. Men huru skulle de jemforelsemis få, som are walsignade med denna gåfwa, kunna utföra detta werk, em de icke reste såsom denne store apostel gjorde? Några predikanter hafwa en särdeles formåga att förklara kyrkans läror och iurattningar, i det de inskärpa deras förbindelser, under det andra icke hafwa denna gåfwa. Men hwarje församling behöfwer så dem förklarande och inskärpta.

2. Reskystemet har en maktig inslytelse på predikanterna till att bewara deras renhet och fromhet. I betraktande af den påtagliga ro och maktighet, ara och rikedom, som aro förenade med ett fast prestembete med stora inkomster, är det en anledning for somliga menniskor att walja detta slags embete af werldsliga bewetelssegrunder och tillika anledning till affall genom att nara hogmod eller farhet til werlden hos dem, som bewetta af battre orsaker hafwa intradt i embetet. Men sadane aro en resepredikants upposeringar hade af maktighet och utiät till werldslig fördel, att ingen nagonjun skulle intrada deruti om han icke kände detsamma som Paulus: "we mig om jag

icke predikar evangelium", såvida det icke war genom missförstånd, och då skulle han mycket snart finna det beqvämare att söka ett annat arbetsfält. Det arbete och de uppoffringar, som äro förenade med detta fall, tjena också att hålla dem i ödmjukhet och att drifwa dem till nådastolen för att söka hjälp.

3. Det undwiker den frestelsen att predika för att behaga folket, hwilken frestelse är så nödmandigt förbunden med att predika för att få ett "fall" (en i sanning mycket obehaglig föreställning), och det ger predikanten skicklig till att tala sanning utan fruktan, då han icke behöfwer frukta för att blifwa afriadt ifall hans djerswa och ingripande talesätt skulle stöta eller förnärma någon af hans åhörare.

4. Det har den fördelen, som den naturliga kärleken till det nya medförer. Vi må säga hwad som helst, menniskorna tycka om något nytt. Detta är känt om alla menniskor, och många skola dragas till Guds hus af nyfikenhet för att ja höra en ny predikant, hwilka icke wille gå för att höra den gamle om han an wore aldrig så duglig. Och em menniskorna skulle blifwa tråkta genom den däraktiga predikan, ja må de på något sätt formås höra.

5. Det forser ett stort antal swaga församlingar med beständig predikan, som de, efter den **fasta anställningens principer**, hwilka brukas i andra kyrkor, aldrig skulle komma i åtnjutande af. En predikant sandes till dem detta år, och de betala honom hwad de kunna, och han lefwer ibland dem med sparsamhet detta året, måhanda två, och derefter går han att mottaga en bättre anställning och en annan kommer i hans ställe. Sålunda forses tusentals swaga församlingar (med Guds ords predikan), till dess Gud föröfvar deras styrka. Eller ett antal af dessa swaga

foreningar förena sig med hvarandra och bilda en större krets som omfattar många platser, der inga foreningar äro. Denna krets beröses nu af en eller flera predikanter, hvilka besöka de olika platserne på bestämda tider ej blott för att stärka de sjuga, utan också för att bära evangelium dit, der inga religiösa privilegier finnas. På detta sätt har methodismen fortsatt (med ordets predikan) den stora western under femtio år, hvarigenom sann kristendom har blifvit fatt i stånd att hålla jemna steg med nybyggaren på detta viktiga sätt. På detta sätt hafva nio tiondelar af metodistkyrkorna blifvit uppbyggda. Predikanten har utallad fallat folket. Många hafva lydt hans kallelse, en forening har blifvit stiftad och slutligen en kyrka uppbyggd och evangelium med dess inrättningar etablerade. Det har trängande blifvit iagdt, att "det vanliga, fast anställda prästerskapet väntar på folkets kallelse, under det att metodistpredikanterna gå ut för att kalla folket. Detta är en af de starkaste motfästerna." Kristendomen är i sin karaktär väsendtligen angripande; ty i motsats till den till ett visst ställe och en vis nation utfrankta judendomen, går den anfällsvis fram och intager världen. Med denna karaktär öfverensstämmer methodistrepresentantssystemet. Det är beräknadt på att omfatta världen med en kedja af resande missionärer, ty hvarje metodistpredikant är egentligen en missionär. I sinning metodistkyrkan är ett stort missions-sällskap, som utskickar missionärer för att predika evangelium för de fattiga och förbisedda här hemma såväl som för hedningarna derute. Det är hennes beröm, att genom henne mera än genom någon annan "evangelium blifvit förkunnadt för de fattiga." Den omständigheten, att hon i sitt stöte har en större del af

dem, som äro fattiga på denna världens guds, ar
nagen annan förlä ware sin i Europa eller Amerika
har af någon blifvit ansett jarela en skam, men
i adana borde minnas, att war Åralsare abalopade
pitt detta att 'evangelium preditades för de fattiga,
sajem barns på hans messianiska wardiqbet. Dr
Abel Stevens talande öfver detta ämne, jaqer: "en
stor del af det herran isetern, som nu ar den wigt-
tigaste delen af Amerikanska unionen skulle ge-
nomaått sin daningsperiod, til en stor del i jätnad
af christendomens inflytelse, om icke metodistiske
dikanterna hade kunnit följt ej blott i midten, utan
och i förtrupperna af nybyggarnes sara. Methe-
distpredikanterna patraffas följande den wilde India-
nens ipar, upmuntrande, glädjande och walhugnande
med sina beiet den doldaite föja på de afslagnaste
granjer. De hafwa gitt til landets newnwanare
och samlat i horkans skote flera af skogens barn an
något annat samfund; de hafwa besjant de flippiga
bergen och planterat christendomen och civilisationen
på Columbias strander; de hafwa framträngt anda
till Montezumas bushvudinad (Mexico) på samma gång
de öfwer allt i wara äldre stater hafwa utbredt en
hallsöjam inflytelse, som har inwertat på alla flasjer,
sa att deras förka nu innehjattar ej blott en större
folkmanad an något annat samfund, utan iimmerbet
en wida större manad af de flasjer, hwilkas mora-
liska förädling ar den sjaraste och tillika den wigt-
gaste" Dr Baird (en presbyterian) utrovar i sitt
wardesfulla werk om religionen i Amerika, då han
talar om de wäroblade delarne af wårt moraliska
falt: 'weshvad ware Gud, det finnes ett iatt, som jag
sedan stall wia, huru många af de har omtalade
fjädarbeter kunna minskas, och det ar genom det rese-

predikantssystem, hwilket användes så widsträckt och med så mycken nytta af methodisterna." Och åter säger han: "Det har blifwit sagdt och det i sannhet, att methodistkyrkan i sitt egentliga wäsende ihmmerbet ar en missionskyrka, och det ar en outtjallig wälsignelse, att det ar så, hwarpå Årenta Staterna arc ett ilående bewis. Hela landet omfattas i en generalkonferens, som åter ar indelad i arliga konferenser, hwilka hwar för sig omfattar stora landssträckor, indelade i distrikter. Hwarje distrikt omfattar åttfil-liga kretsar och stationer, och i hwarje krets finnas fem eller sex, ja till och med tjugo predikeplatier." Derpå beskriwer han det sätt, hwarpå kretspredikanten besöker och förrättar gudstjensten på hwarje af dessa ställen, antingen i en kyrka eller ett stölbis eller ett boningshus; på Söndagarne på de mera folkrika ställena och om Jöndagarne eller aftnarne på de andra ställena. Han tillägger: "Sålunda predikas ewangelium på tinentals af slagsna ställen, der det aldrig skulle hafwa blifwit predikadt, efter den plan att hafwa ett fast presterskap, tilljätt för beständigt i järfstälta distrikter och socknar." Så widt jag wet, war det den berömda Dr Wutherspoon, som anmärkte, att 'han icke behöfde något annat bewis för, att John Wesley war en stor man, än det, som resepredikantssystemet framställde för honom, hwartill denna markwärdige man war uppbodsmän." Anmärkningen war riktig. Det ar ett system af utomordentligt stor wigt i alla hänseenden, hwilket kan rättas i hand att utfönda sina förareningar nästan till hwarje wrå af landet och att föra det glada budskapet om frälsning till de långt af slagsna och ensliga kolonier, samal som till de mera tillgängliga och folkrika städer och grannskap.

6 Det undwiker alla de swårigheter, som naturligen om icke just nodwändigt solja på förfarings-
sättet att tillsätta prester på ett obestamdt antal år. En mycket naturlig följd deraf ar, att en del af församlingen bli missnöjd, begär ombyte, och börjar agitera för saken; detta upphetar dem, som äro af motsatt mening, de komma i rörelse, och en splittring eger rum i församlingen ej blett i känslor och åsikter, utan också ofta i werklighet och gerning. Om predikanten qwarblifwer, så är det förbi med den nytta han ger, och om han lemnar platsen, så ar det nästan säkert, att hans efterträdare icke skall behaga hans närmare wänner, och så ar församlingen förbrad, och Christi sak har lidit skada i Hans wanners hus. Men icke sällan blifwer predikanten en af parterna, och i några fall hafwa äfwen processer blifwit följderna af förloket att afskeda en fast anställd predikant. Det finnes knappt en församling med fast anställda predikanter, hwilken icke warit vittne till flera eller färre af dessa förbistringar, och icke få hafwa blifwit delwis eller helt och hållet förderfwade deraf. Nya Englands kyrkohistoria ar full af dessa prest- och församlingsstrider. Bruket att tillsätta predikanter för året ar nästan lika mycket egnadt att framkalla dylika stridigheter. Det lemnar predikanten i beständig omröhet med afseende på, huru lange han skall stanna qwar på samma ställe, emedan han wid slutet af hwarje år ar utslätt för att blifwa afskedad utan att hafwa någon plats att tilltrada, till des han får tid att förskaffa sig en annan, och i händelse af afsked, som ofta eger rum, nar det ofwerlemnas åt folkets godtycke, skola wanligtvis flera månader förflöta, innan han finner en annan anställning och församlingen en annan predikant. Han sjelf och hans

familj ar under tiden utan inkomster och församlingen vakant. Ingenting ar mera allmant, nar man genomgår föredningarna öfver deras församlingsmatriflar, an att se ett stort antal församlingar märkta med ordet "vakant". Vi förvarnas ej öfver att de blifwa trötta wid detta slags resesystem, ty det innehåller i en outthärdlig grad alla elagenheterna, men knappt nagon af fordelarne af vårt system. Det intresserade mig en gång att läsa pastoralbrevet från twenne baptistassocierationer till sina medlemmar, hwari flera skäl emot ofta förekommande flyttningar framställdes; hwaraf de flesta woro verkligen giltiga och användbara på deras sätt, men hade icke det ringaste att göra med vårt regelmessiga rese-predikant-system. Vi sluta detta anmärkning med ett kort uttalande af en utmärkt författare i "Encyklopedi för religionsvetenskap (Encyclopædia of religious knowledge)", och hwilken själf war en medlem af de fast anordnade prästständen. Han säger: "Trots menisklihetens fordomar och nagras oforsigtighet ar en **resepredikant** en af de nyttigaste och afstningswardaste menniskor, som finnas på jorden, och man behöfwer inga andra bewis an kyrkans erfarenhet under alla tider för det påståendet, att, der detta verk har blifwit riktigt utfordt och med ihärdighet, det utgör den stora method, hwarigenom evangelii kannedom sprides widt och bredt omkring och göres werksam; ty stora reformationer och religionswädeljer hafwa alltid sålunda åstadkommits, och detta har ihymmerhet blifwit bekräftadt af **Christi och hans apostlars exempel**, och rekommenderadt såsom en **gudomlig method** för utbredandet af evangelium bland jordens nationer."

Nara förbundet med methodist-rese-predikant-systemet är deras bruk af extemporerade predikningar.

Under det att nästan alla andra i närvarande tid hafwa den seden att läsa sina predikningar, så predika methodistpredikanterna dem. I detta afseende åtminstone äro de i den rätta "**Apostoliska successionen**", ty de följa det sätt, som Krassaren och Hans apostlar följde, såväl som hela den första kyrkan, hos hwilka en sådan anomali som att läsa predikningar icke war känd. Men methodisterna rattfärdiga icke sitt fortäringsätt af detta skäl enbart, utan också deraf att det är det verksamaste predikosätt, icke så, att de, som uppläsa sina predikningar, ju icke göra godt, men hwem har någonsin hört en man, som varit **alldeles bunden** wid sitt concept, åstadkomma någon kraftig religiös wäxelse genom sin predikan. Vi frukta, att jemförelsevis få hjalar hafwa någonsin blifwit förda till Kristus genom att höra uppläsas tal, ehuru wi icke twifla på, att många hafwa blifwit det genom att läsa goda böcker hemma.

Sjunde Kapitlet.

Methodismens frukter.

Då wi nu sluta denna afhandling wilja wi i korthet omtala några af methodismens frukter, ty vår Krassare har sagt of: "af deras frukt skolen I känna dem". Låtom of använda denna regel på methodistkyrkans historia och närvarande tillstånd i jemförelse med andra kyrkor. Såsom organiseradt samfund hade methodismen sin begynnelsen i England, och är der bekant under namnet: Wesleyanssk methodism.

Det ar endast omkring hundra år sedan den började, och likväl har den nu 16,226 reje- och lokal-predikanter (local preachers) och 459,454 medlemmar, utgörande lika många som alla de andra disjenterkyrkornas medlemmar tillsammans. Men deras nytta stöjjes mycket mer i deras missionsverksamhet. De hafwa 295 missionsstationer, 417 missionärer samt 106,445 konfunder. Det af dem under forludet år samlade penningbelopp för missionen war 508,800 dollars *. Dessutom finnes det öfrer 100,000 medlemmar af andra methodistansamfund, som icke äro ubeträknade i ofwannamunda antal. Methodismen i England ar mycket yngre än de flesta andra disjenterkyrkor derstädes, men nu öfvergå methodisterna dem allesammans i antal och de öfverträffa dem alla i missionsverksamhet. Kunna wi då icke lära något af dessa sakt med afseende på det tillfället att göra godt, som denna kyrka erbjuder, och tillika med afseende på den ynnest, som kyrkans stora Öfverhuswud har låtit hwila öfver henne?

Men hur ar det i detta land (Amerika)? Methodismen har existerat här såsom en organiserad församling i omkring 70 år och inbegripande de sarskilda utgreningarne af methodismen, hwilka alla hafwa samma tro, räknade den (år 1849) 1,343,649 konfunder. Den norra methodist-episkopal-kyrkan har 7 kollegier 38 seminarier och 1 theologiskt eller bibliskt institut. **)

*) Detta war år 1849. Sedan des har framgången warit jemförelsewis mycket större.

**) För ett gifwa wåra läsare en lattrattlig öfversigt af methodismens framsteg i Amer.fo anförar wi följande:

Den forsta foreningen (bestående af 5 medlemmar) stiftades af Philip Embury i hans privata hus i New York på hö-

Baptisterna äro mera än hundra år äldre i detta land och göra anspråk på att vara det enda folk, som lyder Gud, deri att de hålla Hans mättningar så, som Han fordrar, och derföre i verkligheten den enda kyrkan, som finnes — emedan depet, såsom de säga, är den enda dorren till kyrkan och de äro de enda rätt döpta troende. Men när vi sammanfatta alla olika baptistisamfund, hvaraf en stor del ingenting har gemensamt utom nedsjänknungen, så hafva baptisterna dock långt färre medlemmar i Amerika än

sten 1766 Den första kyrkan byggades i New-York på „John street“ och invigdes den 30 Okt 1768. Den första årliga konferensen hölls i Philadelphia 1773 och bestod af 10 predikanter, representerande 1,160 medlemmar. Den första generalkonferensen hölls i Baltimore 1784.

De statistiska uppgifterna för den 1 Januari 1869, ensamt för methodist-episkopal-kyrkan äro följande

	Detta år.	Årskiffelse sedan företaget år
Biskopar	10.	— — —
Resepredikanter	8,481	477.
Lokalpredikanter	9 899.	430.
Kommunikanter	1,255,115.	109,034.
Kyrkor	11,692	571
Presthus	3,810.	240.
Kyrklegendomarnes värde i dollars	47,970,501.	6,722,167
Söndagsskolor	15,885.	544.
Söndagsskollärare	181,666.	6,721.
Söndagsskolbarn	1,145,197	63,276

Methodisternas antal öfver hela världen utgjordes detta år af 19 251 resepredikanter och 3,353,847 kommunikanter

Methodist episkopal-kyrkan har för närvarande (1869) 24 universiteter med 4,726 studerande, 87 seminarier och högstskolor för både manliga och kvinnliga elever, hvarj underwis på omfr. 19 (rapporten något ofullständig) 5,158 flickor och 4,447 pojkar, samt deputation 3 bibliska institut endast för bildande af predikanter och missionärer.

methodisterna, under det att de i England icke utgåra halften så stort antal. Den Congregationalistiska kyrkan, hwars historia är lika gammal som landet, och som är i besittning af hwarje jordiskt formån, har ett jemförelsewis ringa antal medlemmar (icke fullt en fjättedel af methodisternas antal). Den protestantisk-episkopala kyrkan, (engelska statskyrkan), som öfvermodigt och i den mest utslutande mening anser sig själf namnet 'kyrkan', har omkring en tiondedel så många medlemmar som methodisterna. I betraktande häraf hwem är det som Herren ärar? Vi hafwa gjort dessa jemförelser helt enkelt för att wi så metodismens itora kraft och i ingen annan afsekt. Och hwad se wi? Vi se ett religionsjämfund, som började långt efter sedan faltet war uttaget af andra och som wid hwarje steg hade att bekämpa folkets känslor till formån för tillförlige existerande kyrkosjämfund samt de starka fördomar emot methodisternas laror och bruk. De flesta af de medlemmar äro fattiga på denna werldens guds, de predikanter till största delen olärda i skolastisk wisdom, dock på omkring 50 år öfvergår det dem alla i antal. Men, säger man, stor tillwax i antal är icke bewis för stor nytta. Vi medgifwa, att ja icke är förjällandet, der bewis eller tecken till gudsfruktan icke göres till vilkor för att wara medlem; men hwem vill påstå, att methodistkyrkans medlemmar icke äro lika så gudfruktiga som medlemmarna af hvilken annan trosbekännelse som helst. Ingen nörriktig meniska säger det, ty det är icke sant. Derföre är i detta och i alla andra fall antalets tillwax under en töljd, af år ett säkert bewis för samsfundets nytta; men icke der hwar-est folket är omvandt genom frigsmakt eller lagar eller intagna i kyrkan utan att wara omvanda, så-

ien hos katolikerna och några andra dem lifnande kyrkor.

"Hade methodisterna från början varit rika på denna werldens gods, ja hade man funnat tilskrifwa deras lydliga framgång denna orsak; men lifasom Kralfaren och hans första lärjungar hafwa de i allmanhet varit fattiga. De kunde icke wädja till eller slå an på werldens hogmod och fåfanga genom att uppbygga präktiga kyrkor och på annat sätt utveckla ett glänsande yttre, om de varit så sinnade. De hafwa måst predika i privata hus, skolor, lador och under bar himmel, till dess de kunde uppbygga kyrkor. Och många af dessa hafwa, i brist på medel, måst byggas junda, och ofta på afsidens liggande ställen, samt foga inbjudande. Och werlden har sett derpå och hånat, och till och med så fallade religionsbetennare hafwa icke sällan deltagit i denna fornöjelse. En likartad orsak har givit anledning och tillfälle att förakta predikanterna, som ofta hafwa måst lefwa på ett sätt, som war best och hållet egnadt att minsta den allmänna afsmunnen såväl för dem som deras foretag. Men Gud har icke desto mindre walsignat deras verk och deras ord har varit kraftigt".

"Ja, oaktadt alla dessa ofördelaktiga omständigheter - oaktadt allmant hån och förakt - oaktadt uppenbar och wåldsam förføljelse - oaktadt tryckande lagstiftning och hindrande åtgärder af ett statskyrkligt presterskap hafwa methodisterna dock varit istånd att öfvergå alla andra samfund och wara de första i antal och verksamhet och i att omvända jundare till Gud, hwilket ju egentligen är kyrkans och predikembetets hufvudsak samt det rätta bewiset för deras duglighet."

Följande anmärkningar rörande metodist-episkopal-förkan gjordes innan förkans iönderliga inträffade på grund af slafveriet år 1844 af Dr. Baird, en resbyterian:

'Sedan metodistförkan blef organiserad år 1784, har hennes utväxling, oaktadt alla svårigheter, varit märkligt lyftig, och Gud oar satt henne i stånd att öfvervinna alla hinder med förwånande framgång. Medlemmarnes antal för 60 år sedan woro 15,000 och 1843 räknade den 1,068,525 kommunikanter. Antalet af dem som nu stå under denna kyrkas inflytelse ar omkring 5,000,000. Vi må i sammaning utropa: 'Hvad har icke Gud gjort!' Den öfver-täcker hela landet liksom med ett sammanhängande nät af stationer och fretjar och förer evangelium till tusende af de mest afåasna jawal som de mest afsondrade och qlejt befolkade trakter. Detta samfund har gjort stora ansträngningar för att föröka antalet af kyrkobögnader under de sednare åren. Men hennes resepredikanter predika på tusentals ställen, hvar ett inga sådana bögnader annu finnas, eller åtminstone inga, som tillhöra denna kyrka. I sådana fall hålla de sina möten i skolhus, rådhus-salar eller enskilda hus. Ingen amerikansk kristen, som kastar en omfattande blick på religionens framsteg i detta land, och betraktar, huru underbart de använda medlen och redskapen äro afpassade efter landets beskaffenhet och behof, kan ett enda ögonblick draga i betänksamt att lofwa Gud, som i sin nåd och barmhertighet åstadkommit allt detta, ej heller skall han uraktlata att, i det metodistiska systemet jawal som i deras predikanter nit, allwarliga fromhet och framgångsfulla werksamhet, erkänna ett af de fräktigaste elementer i de föränta Staternas religiösa framsteg, såwal som en af

de fastaste grundpelare för deras civila och politiska institutioner."

"Men detta är blott en delvis betraktelse öfver methodismens framgång. Vi måste egnar vår uppmärksamhet åt berättelserna af och om andra kyrkor, om vi vilja hafva ett riktigt begrepp om, hvad den har uträttat. Det finnes tusenden och tio tusenden ibland dem, som blifvit väckta och omvända genom methodisternas verksamhet. Många orsaker hafva bidragit till att draga dem bort från deras andliga släktförbindelser och de hafva ingått i förlofemenskap med sådana som aldrig hafva känt någon sorg eller pina i sitt hjerta för dem."

"Men dessa kyrkor hafva i synnerhet på ett annat sätt haft nytta af methodismen, ty den har egnat dem till kärlek och goda gerningar. Deras prestes är nu bättre predikanter, bättre pastorer och bättre kristna -- de äro mera nitiska och verksamma -- predika mindre villfarelse och mera ianning och arbete för oriat på ett mera riktigt och passande sätt, än då methodismen först uppkom, och deras församlingar hafva i samma mån undergått förbättring. Der familjealtaret war alldeles försummadt brinner nu en Gudi välbehaglig rökelse. Der blott två moten i veckan egnade rum och det endast i sockenkyrkan, hållas nu många flera på olita ställen, för att uppfylla folkets behof. Der bohemod och werldsliga förnojelser woro rådande, men ringa gudstruktan, der kan man nu finna kristlig verksamhet och hängifvenhet för Gud. Methodismens verkning på dem har ofwervurderad varit sådan, att församlingar, som fruktat och båkvat för resespredikanternas ankomst hafva blifvit fastare, innerligare forenade och mera andliga än de woro någenhin förut, och hafva erfart att prisa Gud

för den försynens skickelse, som infört så nyttig verksamhet ibland dem." Hade vi icke lyckats att bilda en enda församling eller göra något annat godt, så skulle den inflytelse vi utöfwat på de oss omgifwande religionspartier varit en riklig belöning för alla våra uppoffringar. Sådana äro några af methodismens frukter.

Vi hafwa nu här meddelat våra förnämsta be-
 wärfsegrunder hwarföre vi blefwo methodist. Det har
 icke skett af den orsaken, att vi ansågo methodistepi-
 skopalkyrkan såsom den enda sanna kristna kyrkan.
 Vi woro alldeles öfvertygade om, att det icke war
 en af de olika kyrkorna, som med minsta rätt kunde
 göra anspråk på att wara "kyrkan" i den uteslutande
 bemärkelsen, hwari detta uttryck brukas af de hög-
 kyrkliche, och som icke mindre blir följdén enligt bap-
 tistkyrkans principer med afseende på dop och natt-
 ward, ty detta skulle innefatta en uteslutande rätt till
 den gudomliga wälsignelsen. Ingenting är mera
 uppenbart än att ingen kyrka, utan att göra sig själf
 löjlig för alla förståndiga människors omdöme, kan
 göra anspråk på en sådan uteslutande ära; och myc-
 ket mindre de, som i nyttig verksamhet stå långt ef-
 ter sina grannar. Det mesta, som kan sägas om nå-
 gon kyrka i detta afseende, är att hennes lära är
 mera fri från willfarelse, hennes ekonomi bättre eg-
 nad att stadfästa de kristna i nåden, omvända syn-
 dare från deras wägaras willa och att större fram-
 gång har åtföljt hennes sträfswanden, i det flera syn-
 dare blifwit frälsta genom hennes verksamhet. Att
 detta i sanning kan sägas om methodismen, tro wi
 oss ha bewisat. Må läsaren döma. Vi finna myc-
 ket i den kongregationalistiska kyrkan, som är wärddt
 att beundra och älska — desz lärosatfers evangeliska

karakter, des uppenbara gudsfruktan hos medlemmar-
na, deras nit och friskostighet i underhållandet af kyr-
kans välgörenhetsanstalter, — såväl som den **sanna**
christliga anden, som i närvarande tid är allmänt herr-
skande både hos präster och medlemmar. På grund
af dessa ädla och prisvärda karaktärsdrag högaftar
och älskar jag henne och gläder mig af att arbeta i
förening med ett sådant folk. Men då jag icke tror
på calvinismens läror, och wid noggrannare pröfning
finner, att de äro sammanväfda med hvarje del af
denna kyrkas theologiska system, kunde jag icke anse
det för min pligt, att söka ett hem i hennes sköte och
derigenom antaga hennes åsikter och förbinda mig
att förswara dem, isynnerhet som methodistkyrkan för-
skaffade mig alla dessa fördelar, ja ända flera, och
war alldeles fri från calvinismens inflytelse.

Den calvinistisk-baptistiska Kyrkan wördar och äls-
kar jag för hennes evangeliska karakter. Jag beun-
drar hennes nit uti bemödandet att omvända syn-
dare hemma och bära evangelium till hedningarna i
utlandet. Men som den är lika calvinistisk som den
kongregationalistiska och den presbyterianska, kunde jag
följaktligen icke omfatta hennes läror och mycket min-
dre antaga hennes uteslutande och bigotta åsikter med
afseende på dop och nattward. Och det finnes en på-
taglig likhet mellan hennes åsikter rörande detta ämne
och episkopalernas (högkyrkligas) ogrundade och löjliga
anspråk på "apostolisk successjon." Detta lades i da-
gen på ett slående sätt af följande omständigheter.
Två unga män, medstudierande på universitetet, in-
trädde båda i det andliga ståndet. Den ena blef epi-
skopalprest, den andra baptist. Episkopalpresten besökte
sin gamla kamrat, stannade qwar hos honom öfwer
jördagen och predikade för honom om morgonen; —

emellan gudstjänsterna syntes baptistbrodern vara mycket orolig öfver något, och juft innan eftermiddagstjänsten begynte anmärkte han: "broder, wi wore högeligen nöjde med din predikan, men jag är ledsen att så skulle inträffa, att wi hafwa vår communion i eftermiddag, och jag önskade werfligen, att wi kunde inbjuda dig att communicera med oss, men du wet, att wi icke tro, att du har blifwit döpt, och derföre förmodar jag att wi icke kunna inbjuda dig." "Nå wäl," svarade episkopalpresten, "jag kunde icke heller mottaga sakramentet af dina händer, ty jag tror icke, att du har blifwit ordinerad."

Den slående likheten mellan baptistkyrkans åsigtter och episkopalkyrkans (Engelska statskyrkans) intoleranta anspråk har förmått baptisterna på många ställen i England att öfvergifwa sin inskränkt communion, och många af deras sädligaste män hafwa rentaf förkastat den; och ehuru baptisterna här tyckas hålla sig desto fastare till sina intoleranta principer, så tro wi dock, att den tid skall komma, då en sådan orimlighet som den inskränkta communionen, icke skall finnas mer; utan att hela Guds familj skall sätta sig ned wid samma bord, att "Esraim icke skall hata Juda och Juda icke vara emot Esraim." Men så länge dessa intoleranta anspråk hyllas af episkopaler och baptister, så länge skall profelytmaferiets och hatets ande, som nu så allmänt gifwer sig tillkänna (och till stor skada för den rena religionen), wisa sig såsom den naturliga och nästan nödwändiga frukt af dessa inskränkta principer. "Men," säger Remington, "bruket af den slutna communionen förer icke till bigotteri; om så wore, skulle baptisterna ha warit förföljare." Men han borde påminna sig, att förföljelseanden har ofta wisat sig under andra former än fängelse, pin-

bänf och tortyr, och att det blir tids nog för baptisterna att berömma sig deraf att de inga förföljare äro, när de en gång haft makten i sina händer, och vägrat att bruka den. Han skulle också göra wäl i att påminna sig hwad deras store apostel Robert Hall säger, nemligen: att deras åsigter om kommunionen **woro lifaså** intoleranta som katolicismens bigotta principer, att det ena war "maktens intolerans, det andra swaghets."

Att de föra till bigotteri har Remington sjelf wisat, hwilket hwar och en kan se genom att läsa hans två flygskrifter, den första: "Bewefelsgrunder hwarför han blef baptist," författad just då han hade antagit dessa åsigter; den andra: "Förswar för den slutna kommunionen", då han ej blott hade antagit denna **theori** utan också dess **ande**, hwars frukter synas i de grofwa förwidningar och wanställningar af den kyrkas disciplin, som han, näst Gud, hade att tadsa för sin själs frälsning; (han, Remington, hade nemligen blifwit omvänd bland metodisterna).

Till slut anmärka wi, att, ehuru det war med uppföring af werldslig inslytelse och popularitet, som wi förenade oss med metodistkyrkan, wi dock wälsigna den dag, då wi inträdde i hennes sköte. Ju längre wi lefwa i denna kyrka och ju mera wi beskåda hennes sanna karaktär och nytta, desto mera beundra, älska och ära wi henne. Måtte Gud bewara hennes ursprungliga enkelhet i läran, wisdomen i hennes hushållning och institutioner och den djupa gudsfruktan och allwarliga, brinnande nit hos hennes predikanter och medlemmar.